

دراسات عربية وإسلامية

١٧

صفحة

٥	أ. د. علي أبو المكارم	* القرآن والنحو :
نظرة علي مراحل العلاقة التاريخية
٣٣	أ. د. حسن طبل	* البيان القرآني وتهمة الشعر
٨١	د. سعد عبد العظيم	* مقاتل بن سليمان والبلاغة القرآنية
١١١	أ. د. السيد أحمد علي	* آراء صرفية لأبي العلاء المعري
١٣٧	د. صالح الخضيرى	* تجربة الاغتراب
عند الشعراء العباسيين
١٧٣	د. سمير عبد الرحيم هيكل	* قضايا العصر
في شعر أبي الصوفى
٢٠٣	أ. د. حامد طاهر	* المنهج الفلسفى
في قراءة الأعمال الأدبية

7

Y

تقديم

فى بداية نشأة هذه السلسلة ، كنت أعانى من ضيق أفق الناشرين العرب الذين لم يتنبهوا لأهميتها ، وكذلك من قلة الإمكانيات المادية التى تعيننى على الاستمرار فى إصدارها . . . وقد تغلبت على العقبة الأولى بطباعتها على نفقتى الخاصة ، وبدأت العقبة الثانية تنفرج بفضل من الله تعالى ، وتشجيع بعض الشخصيات العلمية والخيرة ، التى أصرت على عدم ذكر أسمائها لقاء مانقدمه أحياناً من دعم مادى . .

بقيت عقبة ثالثة ، وهى توزيع السلسلة على كل الراغبين فى قراءتها واقتنائها ، وهم بحمد الله كثير . . ولابد من تلبية رغباتهم ، وأنا متفائل بالتغلب على هذه العقبة بإذن الله . . وفى أقرب وقت ، سوف تصل أجزاء السلسلة إلى كل المهتمين بالدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات المصرية ، والعربية .

لقد قلت مراراً إن العمل الثقافى صعب للغاية فى عالمنا العربى ، وأصعب منه العمل الثقافى الجاد . . لكنهما معا هما الطريق الوحيد إلى مستقبلنا الأفضل . .

دكتور حامد طاهر
المشرف على السلسلة

10

11

12

القرآن والنحو:

نظرة على مراحل العلاقة التاريخية

أ.د. علي أبو المكارم*

يلحظ الدارس لتاريخ العلوم اللغوية تفاوت صلتها بالنص القرآني من مرحلة تاريخية إلى أخرى، ويمكن - بإجمال - التمييز بين فترات ثلاث، تمثل كل فترة منها نمطا معيناً من الصلة بين القرآن وعلوم اللغة .

ففي الفترة الأولى : فترة نشأة العلوم اللغوية - كان نزول القرآن وما اتصل به من آثار اجتماعية وفكرية وسياسية - وراء نشأة هذه العلوم على اختلافها . ولسنا نشير بذلك إلى ما تعج به كتب اللغة والنحو من روايات تاريخية حول دور أبي الأسود الدؤلي في وضع النحو بناء على ما لاحظته هو وغيره من وقوع لحن في قراءة القرآن الكريم ، فذلك - في تقديرنا - أمر

* أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

لا يثبت عند التحليل العلمى، ولكننا نشير إلى حقيقة واضحة ، وهى أن النص القرآنى كان السبب فى نشأة الظروف الموضوعية التى فى إطارها - وبسببها - ولدت علوم اللغة بأسرها . ذلك أن القرآن الكريم - وهو محور العقيدة الذى تدور معه قيمها ومبادئها وأخلاقها ، والذى يطلب من كل مسلم أن يحفظ منه قدرا يتيح له القيام بفروض الإسلام، وفى طليعتها الصلاة - قد أسهم فى تكوين مجموعة من الظروف عقب الفتح الإسلامى للأمصار المختلفة ، وهى ظروف نتج عن تفاعلها معا ضرورة التفكير فى وضع قواعد للغة لتيسير تعليمها للأجناس التى فتحتها الله للمسلمين وأقبلت على الإسلام .

وبيان ذلك أنه حين أتيح للمسلمين أن يفتحوا الأمصار المختلفة ، وأن ينشروا لواء الدعوة الإسلامية، أتيح لهم حظ كبير من الاختلاط بغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى ، كما أتيح لأبناء هذه الشعوب أن يتصلوا بالإسلام ويقبلوا عليه وأن يتعرفوا إلى القرآن ويحاولوا الاتصال به وحفظ أجزاء منه، ولقد نشأت على إثر ذلك مشكلتان :

المشكلة الأولى تتعلق بكيفية قراءة القرآن قراءة صحيحة ، إذ أن نظام الكتابة والتدوين آنئذ كان يسمح بوقوع بعض الأخطاء فى قراءته نظرا لخلوه من الضبط ، الأمر الذى كان يثير فزع قادة المسلمين وتفكيرهم، والذى حدا بهم فى نهاية الأمر إلى تكليف أبى الأسود الدؤلى بالقيام بحل هذه المشكلة عن طريق نقط المصحف نقطا يميز حركات كلماته حتى لا يخطئ فى قراءتها القراء .

أما المشكلة الثانية فكانت أكثر تعقيدا، ذلك أن الاختلاط الواسع المدى الذى وقع بين العرب وغيرهم من أبناء الأمم الأخرى ، وبخاصة فى المراكز الكبرى للتجمعات السكانية ، تلك المراكز التى استقطبت عددا كبيرا من مختلف الأجناس واللغات، قد ترتب عليه ضرورة وجود لغة مشتركة بين هذه الأجناس جميعا . وبالطبع لم تكن هذه اللغة عربية خالصة العروبة ولا أعجمية خالصة العجمة ، وإنما هى لغة من نوع خاص تساعد على تحقيق التفاهم بين هذه الأجناس المختلفة ، ولغة من هذا النوع تحرص عادة على تبسيط المحصول الصوتى والتخفيف من قواعد البنية والتركيب والإفادة من أيسر اللغات الشائعة فيما يتصل بالمعجم اللغوى المستعمل . ولقد أسهم هذا كله فى نشأة لغة أطلق عليها فيما بعد لغة البلديين أو المولدين ، وناfst هذه اللغة فى شيوعها وذيوعها وانتشارها لسهولة قواعدها لغات القبائل من ناحية والعربية الفصحى من ناحية أخرى . الأمر الذى كان بمثابة مشكلة لغوية حقيقية واجهت المفكرين المسلمين فى الصدر الأول من الإسلام ، ونعنى به المرحلة التى شهدت استقرار الفتوح وانتشار الإسلام بين أبناء البلاد المفتوحة . وإذا شئنا أن نقدم لذلك توقيئا محتملا ، قلنا إنه يدور حول منتصف القرن الهجرى الأول ؛ ذلك أن الظروف لم تكن مواتية فى الفترات السابقة للتفكير فى المشكلة اللغوية ، وإن كانت هذه الظروف قد أشارت منذ فترة مبكرة إلى وجودها .

ومرد عدم إتاحة الفرصة للتفكير فى حل هذه المشكلة يعود إلى أن المسلمين قد شغلوا وقتا طويلا بالفتوح، ثم بما تلا الفتوح من حرص على استقرار الأوضاع فى البلاد المفتوحة وتنظيمها إداريا واقتصاديا ، ثم بما تلا ذلك كله من فتنة شغلت المسلمين فى النصف الثانى من خلافة عثمان

واستمرت إلى عام الجماعة ، وهو العام الذى تنازل فيه الحسن بن على
عن الخلافة .

ومن هنا نرى أن الظروف لم تكن مواتية للتفكير فى وضع قواعد للغة
تيسر لغير العرب تعلمها قبل منتصف القرن الهجرى الأول وقبل ضبط
المصحف وهى العملية التى قام بها أبو الأسود . وإذا كنا قد فسرنا هذا
التوقيت التاريخى ، فإنه يحسن أن نبرر أيضا ربط التفكير فى وضع قواعد
اللغة العربية بضبط نص المصحف . وليس من شك فى أن هذا الضبط
عملية شكلية تنتهى مع نهاية المصحف ، ولا مجال فيها لنقل خبرة ولا
لدراسة ظواهر ، ولكن المأثورات التاريخية تروى أن أبا الأسود بعد أن
انتهى من ضبط المصحف أخذ يتدارس مع تلاميذه ما قام به . وأغلب الظن
أن هذه المدارس كانت تدور حول ما لاحظته من ظواهر فى أثناء عملية
الضبط ، ومحاولة الوقوف على أسرار هذه الظواهر وأسبابها ، وهى العملية
التي أتيج لها فى آخر الأمر أن تتعرف على ظاهرة الإعراب وغيرها من
ظواهر اللغة . وليس معنى هذا أن أبا الأسود هو الذى استطاع أن يتعرف
على هذه الظواهر وأن يضع لها ضوابطها ولكن حسبه أنه بدأ البحث فيها
وتبعه تلاميذه ثم تلاميذهم ، وفى أثناء ذلك تبلورت هذه الظواهر فى أذهانهم
وتحددت بشكل عام ضوابطها .

ومن ثم فإننا نرفض مايشاع عند كثير من الدراسين من قدامى
ومحدثين من أن أبا الأسود منفردا أو مشتركا مع على ، كرم الله وجهه ، قد
وضع عددا من أبواب النحو كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وبعض
النواسخ . بل إنهم يتصورون أيضا أنه قد وضع عددا من المصطلحات
وذكر لها عددا من التعريفات كتعريف الاسم بأنه ما دل على معنى بنفسه

غير مقترن بزمان ، وتعريف الفعل بأنه مادل على معنى بنفسه مع الاقتران
بالزمان ، وتعريف الحرف بأنه مادل على معنى فى غيره •

وليس رفضنا لذلك من قبيل التعنت ، وإنما يستند إلى أن وضع مثل
هذه القواعد لا يمكن أن يتم عن طريق الإلهام وإنما عن طريق التحليل الدقيق
لنصوص اللغة ، وهذا التحليل يتطلب تفرغا تاما للإلمام بهذه النصوص
وتصنيفها واستخلاص ظواهرها ، ولم يكن شئ من ذلك متاحا فى عهد على
كما أن التحليل العلمى ينفى إثبات ذلك لأبى الأسود • ونكتفى فى هذا
المجال بالإشارة إلى قضية واحدة هى قضية التعريفات التى قيل إن
أبا الأسود قد وضعها لأنواع الكلمة الثلاثة ، فإنه من المقرر علميا أن ثمة
مراحل فى تعريف المصطلح أو الظاهرة موضوع الدراسة !
المرحلة الأولى تتمثل فى اللجوء إلى العلامات •
والمرحلة الثانية تستخدم الحدود •

وأما المرحلة الثالثة والأخيرة فتقدم الصورة الذهنية الدقيقة للمعرف
وهى التى يصطلح عليها بمرحلة التعريفات • وهى تتطلب : معرفة دقيقة
بالمعرف ، وتحليلا لمكوناته وعناصره ، سواء منها ما يشترك فيها مع غيره
أو مع ما يميزه عن غيره ، ومعرفة دقيقة بقواعد المنطق الشكلى الأرسطى،
وأخيرا ترتيب عناصر المعرفة بدءا مما هو عام بينه وبين غيره ، وانتهاء
بما هو خاص به دون غيره • فإذا وضعنا فى الاعتبار أن التعريفات فى
كتاب سيبويه الذى ألف بعد أبى الأسود بأكثر من قرن وربع قرن تدور حول
الأسلوب الأول ، إذ يلجأ إلى العلامات ، كان لنا أن نتوقع أن مرحلة
التعريفات المنطقية لم تكن قد بدأت بعد حتى عصر سيبويه ، ولم يكن مفر

إزاء ذلك من القول بأن أى تعريفات منطقية منسوبة إلى ما قبل سيبويه هى تعريفات مفتعلة وزائفة النسبة .

ومقتضى هذا أن دور أبى الأسود محدود جدا ، وأنه بضبطه للمصحف قد لحظ بالضرورة بعض الظواهر المطردة التى تتصل بأحوال أواخر الكلمات، فكانت هذه الظواهر محور مدارس بينه وبين تلاميذه ، الأمر الذى فتح الباب للتعرف على عدد من ظواهر تركيب الكلمات فى الجملة وهى الموضوعات الأساسية لعلم النحو ، ولسنا نتصور فى ضوء ذلك أن يكون أبو الأسود قد وضع مصطلحات أو تعريفات أو توصل إلى قواعد أو فصل القول فى مسائل . فذلك كله مخالف لطبيعة المرحلة وللظروف المحيطة بها . وأغلب الظن أن كل ذلك إنما أسهم فيه جيلا التلاميذ وتلاميذهم ، وأنه بفضل هذا الإسهام تم التوصل إلى أبرز ظواهر اللغة ووضعت المصطلحات الدالة عليها ، وهى مصطلحات روعى فيها أن تكون قريبة ما أمكن من دلالاتها اللغوية كما روعى فى وضع القواعد العامة لهذه الظواهر ، وربما بدئ أيضا فى وضع رسائل صغيرة تتناول الموضوعات الأساسية التى صارت محور بحث ومدارسة بين عدد كبير من المهتمين بالعربية .

ولاننسى أن هذا كله قد تم فى مدينة البصرة ؛ لأنها بحكم الظروف التى صاحبت نشأتها وتطورها كانت تمثل أكبر المدن الإسلامية اختلاطا بالسكان ذوى اللغات المتعددة واتصالا بالثقافات المختلفة . ثم إن أبا الأسود كان فيها حاكما إداريا ، الأمر الذى أطلعه على المخاطر التى تتعرض لها العربية الفصحى بعامة ويتعرض لها النص القرآنى بخاصة .

وجلى أن تأثير القرآن فى نشأة علوم اللغة لا يقتصر على دوره فى نشأة علم النحو بل إنه يتجاوز ذلك إلى التأثير المطلق فى غيره من العلوم أيضا . فعلم الأصوات مثلا إنما نشأ لحرص القراء على أن يقرأوا القرآن على نحو ما كان يقرأه النبي دون أن يغفلوا فى ذلك خصيصة واحدة من خصائص قراءته ﷺ ومن بين خصائص القراءة ما تتميز به أصواتها من صفات ينبغى أن تراعى بدقة شديدة حتى لا تختلط الأصوات بعضها ببعض . ومن هنا كان حرص القراء أن يقرأوا القرآن وهم على وعى بخصائصه الصوتية، الأمر الذى حدا بهم إلى تحليل الأصوات القرآنية ومعرفة مجرى كل صوت وخصائص كل صوت جهرا وهمسا وشدة ورخاوة وتفخيما وترقيقا إلى غير ذلك من الصفات ، ثم درس العلاقات المتبادلة بين الأصوات تأثيرا وتأثرا . وكانت هذه الموضوعات جميعا الناتجة عن التحليل الصوتى للقرآن هى موضوعات علم الأصوات فى العربية حتى العصر الحديث . وتأثير النص القرآنى فى نشأة علم الصرف والمعجم لاسيلا إلى انكاره أيضا إذ لاحظ المسلمون فى تلك المرحلة التاريخية وجود عدد لا بأس به من الصيغ والكلمات فى النص القرآنى ليست مألوفة فأطلقوا عليها لفظ الغريب ، وكانت غرابتها تُردُّ إلى أحد أمرين أوهما معا : الأمر الأول الصيغة ، والأمر الثانى الدلالة .

وقد حاول المسلمون التعرف إلى هذه الكلمات الغريبة وكسر حاجز الغربة بينهم وبينها ، فاضطروا إلى درس الصيغ المختلفة فى العربية حتى يتاح لهم التعرف على تلك الصيغ غير المألوفة فى النص القرآنى ، كما اضطروا إلى دراسة معانى الكلمات المماثلة فى العربية حتى يقفوا على معانى الكلمات الغريبة فى النص القرآنى .

وهكذا كانت دراسة الصيغ فاتحة البحث فى علم الصرف ، ودراسة المعانى فاتحة البحث فى مجال الدلالة .

وشهدت المرحلة الثانية تحولا له دلالاته ، فقد كان من المتوقع إزاء تأثر علوم اللغة فى نشأتها بالنص القرآنى أن تلتزم هذه العلوم بهذا النص ، تدرسه وتحلله وتقف على ما فيه من ظواهر ، وتحدد ما يتسم به من خصائص ، وتنتهى بذلك إلى صياغة القواعد . ولكن الذى حدث أن هذه العلوم أخذت فى تطورها خطأ مغايرا منفصلا إلى حد كبير عن النص القرآنى ، وعنيت - عوضا عنه - بكلام العرب شعرا ونثرا ، وصار هذا (الكلام) مادة هذه العلوم ومحور بحوثها ، وفى إطارها وضعت قواعدها وحددت نظمها ، ومن خلال هذه القواعد والنظم حكم على (كافة) النصوص بالصواب أو بالخطأ ، وخلاصة الأمر أن هذه العلوم توصلت إلى قواعدها الأساسية باستقراء النصوص الشعرية والنثرية ، وحين توصلت إلى قواعدها عادت فحكمتها فى كافة النصوص بما فى ذلك النص القرآنى نفسه ، ولقد أثار ذلك ما يكاد يكون (عجب) بعض اللغويين الذين احتجوا دينيا على هذا التطور ، والذين رأوا أن الأصل أن يُحكَم كتابُ الله فى غيره ، لا أن يحكم فيه غيره ، وإن ظلت هذه الاحتجاجات مجرد مواقف نظرية لاتمضى قدما فى محاولة عملية لإعادة النظر فى القواعد فى ضوء النصوص القرآنية .

والسؤال الآن : هل كان موقف النحاة واللغويين من وضع القواعد مشوبا بالخطأ ، وأنه لابد من إعادة النظر فى هذه القواعد لتلافى هذا الخطأ ، أم أن هذا الموقف كان نتاج رؤية صحيحة ومنهج سديد ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضى لحظ عدد من الحقائق ، فى طليعتها:
أولا : أن النص القرآنى جزء من اللغة ، وأنه بحكم كونه جزءا لم يستوعب
جميع كلماتها وأساليبها وظواهرها ، الأمر الذى يتطلب بالضرورة العودة
إلى نصوص اللغة ذاتها وعدم الاقتصار على النص القرآنى وحده . إن
ماورد فى النص القرآنى من ظواهر دليل على وجود هذه الظواهر فى اللغة،
ولكن ما لم يرد فيه ليس دليلا على عدم وجودها فى اللغة ، ولأمر لذلك من
العودة إلى المأثورات اللغوية المحفوظة شعرا ونثرا .

ثانيا : أنه ليس للنص القرآنى قراءة واحدة ، بل قراءات متعددة ، وهى
جميعا قراءات منسوبة إلى النبى ﷺ ، ومن الثابت علميا وجود صلة بين
القراءات بين اللغة الفصحى (أو العامة) واللهجة القبلية التى وردت بها
القراءة ، الأمر الذى حدا بالنحاة إلى التردد فى قبول بعض القراءات ، لأن
من الخصائص اللهجية - حتى وإن ورد فى قراءة قرآنية - ما لا يطرده لغويا
، أى ما هو محصور فى نطاق بيئة خاصة ، هى بيئة اللهجة نفسها ، الأمر
الذى لأمر معه - علميا - من وضعه (على هامش) التقنين النحوى ، وليس
فى صلبه .

ثالثا : أنه لا ينبغى الخلط بين (حجية القرآن الكريم) و (حجية القراءات
القرآنية لغويا) . إن حجية القرآن حقيقة بديهية بمقتضى اليقين الدينى الذى
يكون عقيدة المسلم ، وإنكار ذلك أو التشكك فيه يخرج صاحبه من دائرة
الإيمان - أعاذنا الله من ذلك - أما القراءات فمسألة أخرى ، فإن حجيتها
لغويا رهن بتحديد نوعها ، والظاهرة الموجودة فيها ، وصلتها بغيرها من

ظواهر اللغة ، ومدى اطرادها أو قصورها ، وتضافرها مع غيرها أو تنافرها ، وهذا كله يسلم إلى القول بأن تقدير حجية القرآن الكريم لا يستلزم الاعتراف بالحجية اللغوية للقراءات القرآنية .

رابعاً : أن التحليل اللغوي للقراءات القرآنية يكشف عن وجود ظواهر لغوية متضاربة فيها في المستويات الصوتية والبنوية والتركيبية ، فسوف نجد بعض القراءات تنطق ببعض الأصوات مهموسة وبعضها ينطق الأصوات نفسها مجهورة ، وبعض القراءات ينطق ببعض الأصوات مرققة وبعضها ينطق بها مفخمة ، وبعض القراءات ينطق ببعض الكلمات على أنها صيغة معينة - كصيغة اسم الفاعل مثلاً - وبعضها يعدل عن هذه الصيغة وينطق الكلمات نفسها على أنها صيغة أخرى كصيغة الصفة المشبهة أو أمثلة المبالغة ، وبعض القراءات يراعى تأثير تركيب الكلمات في الجملة في الحالة الإعرابية وبعضها يهمل العلامة الإعرابية لسبب أو لآخر ، ووجود هذا التضارب في القراءات ينتهي إلى نتيجة واضحة ، هي أنه من المستحيل وضع قواعد للغة تسع هذه الظواهر المتضاربة كلها ، ولأمر من وضع أساس يتم في ضوءه الأخذ ببعض هذه الظواهر دون بعض ، الأمر الذي يتطلب القول باعتماد بعض القراءات دون بعضها الآخر .

خامساً : ما الأساس الذي يمكن أن يوضع للتمييز بين القراءات قبولاً ورفضاً ؟ إن من غير المتصور أن يؤخذ في هذا المجال بالنسبة إلى النبي ﷺ باعتبارها أساساً صالحاً للتمييز ، لأن النسبة - كما أسلفنا - ثابتة للقراءات جميعاً ، ماتواثر منها وما شذ ، وإذن لا مناص من القول بأساس آخر ، وقد أخذ النحويون واللغويون في هذا المجال بالأساس - أو المقياس - الذي أخذوا

به في التعامل مع نصوص اللغة كلها ، وهو المقياس الكمّي الذي يعنون به
توافر قدر كاف من النصوص التي تشيع فيها ظاهرة معينة حتى يمكن
صياغة هذه الظاهرة في صورة قاعدة عامة • ومقتضى هذا التمييز كميا
بين النصوص ، وتقسيمها - بهذا الاعتبار - إلى مجموعتين :

المجموعة الأولى : النصوص التي تنسم الظواهر فيها بالاطراد أو الشيع
أو الكثرة •
والمجموعة الثانية : النصوص التي لاتنسم بذلك ، فلا تتضافر على تأكيد
الظاهرة بصورة مقبولة ، ومن ثم لاتصل حدا تصلح معه لربط (الحكم)
بها وبنائه عليها •

إننا إذا وضعنا هذا كله في الاعتبار لم يكن بد من أن ننتهي إلى ما انتهى
إليه اللغويون الأقدمون من ربط القواعد بكم صالح لبناء الحكم عليه ، ثم
اتخاذ هذه القواعد حكما في كافة النصوص ، ما اتفق منها معها وما اختلف •

سادسا : أن الحكم بمخالفة نص من النصوص للقاعدة العامة لايعنى (إهدار)
هذا النص وإهمال قيمته ، إذ من المقرر وضع جميع النصوص في الاعتبار
عند التعيد ، والنص المخالف كالنص الموافق له قيمته الخاصة بحكم انتمائه
إلى عصر الاستشهاد ، ولكن رعاية النص المخالف للقاعدة لايعنى ضرورة
جعله بدوره قاعدة ، لأن القاعدة كما ذكرنا تتطلب قدرا كافيا من النصوص
، فإذا لم يتوافر هذا القدر وجب اتخاذ موقف يتمثل في :
١- الاحتفاظ بالنص باعتباره جزءا من المحصول اللغوى المنسوب إلى
عصر الاستشهاد •

٢- عدم جواز بناء قاعدة عليه حتى لا تتسع دائرة الاضطراب والشذوذ في اللغة ، وهذا الموقف يصدق على كافة النصوص ، بما في ذلك القراءات القرآنية المخالفة للقواعد النحوية .

سابعاً : بهذا العرض للحقائق الكلية التي حكمت موقف النحاة واللغويين الأقدمين ننتهى إلى أن ماقرروه يتفق ومنهج البحث العلمي ، وأن رفضهم ربط قواعدهم بنصوص القراءات المختلفة مرده إلى حرصهم على أمرين معا :

الأمر الأول : الابتعاد ما أمكن عن تناول النص القرآني وقراءاته بالرد من الناحية اللغوية .

الأمر الثاني : الحرص على أن تتسم الظواهر اللغوية بالاطراد حتى يتحقق في اللغة الفصحى ما ينبغي أن يتحقق فيها من الاتساق ، وعلى أن تتصف القواعد بالشمول لكي تكون قادرة على أداء دورها التعليمي في الحفاظ على اللغة .

وقد شهد القرن السادس وما بعده نمو اتجاه آخر يمثل مرحلة ثالثة في العلاقة بين القرآن الكريم ، والنحو ، فقد بدأ كثير من نحاة تلك الفترة يوسعون من دائرة الاستشهاد بالنصوص القرآنية ، وينوعون مصادر أحكامهم بحيث تشمل القراءات الصحيحة كلها ، بل إن منهم من استند إلى بعض القراءات الشاذة أيضاً وأخذ هذا الاتجاه ينمو إلى أن بلغ مداه في العصر الحديث ، فضم إلى جهود هؤلاء النحاة المتأخرين جهود بعض المعاصرين ، والمتتبع للبحوث والدراسات النحوية المعاصرة يجد محاولات كثيرة لإعادة النظر في القواعد النحوية في ضوء مافي القرآن وقراءاته من

أساليب لغوية ، وثمة دراسات كثيرة تناولت هذا الموضوع بشكل عام ،
وأخرى تناولت مسائل جزئية فى ضوء هذه الفكرة الكلية ، وحسبنا أن نمثل
لهذين النوعين بما يأتى :

لأحمد عبد الستار الجوارى	- نحو القرآن
لشكرى الخلو	- القرآن والنحو
لعبد الجليل عبد الرحيم	- لغة القرآن الكريم
لخولة الهلالى	- المشكلات اللغوية فى القراءات القرآنية
لاسماعيل الطحان	- الظواهر اللغوية فى القراءات
لمحمد الشاطر محمد	- النحو والقراءات
لأحمد مكى الأنصارى	- نظرية النحو القرآنى
لحسن ضياء الدين	- الأحرف السبعة فى القرآن الكريم
لعبد الله الجمال	- الموصولات وجملة الصلة فى القرآن الكريم
لعواطف الزبيدى	- حروف القسم فى القرآن الكريم
لطفه عبد الحميد	- أساليب التوكيد فى القرآن الكريم
لعبد العزيز الصالح	- الشرط فى القرآن الكريم
	وغيرها كثير .

ولست فى حاجة إلى أن أشير إلى أن هذا الاتجاه يفتقد الأساس
الموضوعى ، ويحيل التقعيد النحوى إلى اختيارات شخصية ، الأمر الذى
يجب أن يبرأ منه البحث العلمى .

لكن . .

هل يعنى هذا عدم الاهتمام بدرس القراءات القرآنية وإهمال تحليلها لغويا ؟

إن الدراسة الموضوعية تفرض العكس من ذلك تماما ، وتجعل تناول النص القرآنى وقراءاته بالبحث والتحليل أمرا بالغ الأهمية فى جوانب شتى ومستويات متعددة • ونحن وإن كنا نتحفظ فى قبول دعوى إعادة النظر فى القواعد اللغوية فى ضوء النصوص القرآنية نظرا لأن هذه الدعوى لاتسند إلى أساس منهجى ، على نحو ماأسلفنا الإشارة إليه ، فإننا نرى مع ذلك أن لدراسة القراءات القرآنية أهمية بالغة فى التحليل اللغوى لما لهذه الدراسة من نتائج فى مجال تفسير عدد كبير من ظواهر اللغة •

ونود - بداية - أن نقرر أن الدراسة اللغوية للنصوص القرآنية شئ مختلف - أو يجب أن يختلف - مادة ومنهجاً عن النظرات الشخصية أو التحليلات الذاتية لهذه النصوص ، فإن هذه النظرات والتحليلات قد تكون دالة على مقدرة أصحابها أكثر من دلالتها على صحة مادتها • أما البحث العلمى اللغوى فأمر مختلف ، لأنه يرتبط بالضرورة بمناهج محددة لامناص من الالتزام بها ، ولا مفر من اتباع خطواتها ، ولا مجال للتحلل من نتائجها • وبهذا الاتزان فى المناهج وفى النتائج معا يأخذ البحث العلمى اللغوى قيمته من حيث قدرته على فرض ما ينتهى إليه باعتباره حقيقة علمية لاتقبل التجاهل •

وتتعدد مجالات البحث اللغوى فى القرآن الكريم وتتنوع ، ويمكن أن نشير إلى أهمها فيما يأتى :

أولا : فى مجال التحليل الصوتى :

وقد يقال إن التحليل الصوتى للنصوص التراثية أمر محفوف بكثير من المخاطر ، لأن هذه النصوص يمكن أن توصف بأنها ملبسة صوتيا ، بمعنى أن الأصوات فيها إنما تنطق طبقا لما تم التطور إليه ، وليس على نحو ما كانت عليه . وعلى ذلك فإن التحليل الصوتى لمثل هذه النصوص يتضمن مخاطر لاسبيل من الناحية العلمية إلى قبولها ، وهذا القول إن صدق على قدر كبير من نصوص التراث شعره ونثره ، فإنه لا يصدق بحال على نصوص القرآن الكريم ، لأن هذه النصوص إنما تقرأ عن طريق التلقين والتلقى والمشافهة ، الأمر الذى يؤكد بصورة لاشك فيها اتصال خصائصه الصوتية وامتدادها منذ عصر النبى ﷺ إلى اليوم ، وعلى ذلك فإنه إذا كانت ثمة صعوبات فى تحليل النصوص صوتيا نظرا لعدم ثبات الخصائص الصوتية لمكونات هذه النصوص ، فإن القرآن الكريم على العكس من ذلك ، إنه يمكن أن يقدم سجلا واضحا للخصائص الصوتية للعربية وبخاصة إذا وسعنا دائرة التحليل الصوتى بحيث تشمل التأثيرات الصوتية المختلفة الموجودة فى القراءات القرآنية ، صحيحة كانت هذه القراءات أو شاذة . ومن بين الموضوعات الصوتية التى يمكن تناولها بالبحث من خلال القرآن وقراءاته : موضوع الهمز والتسهيل وموضوع الإمالة وموضوع الإدغام وموضوع الإبدال وموضوع المد والقصر .

فإن كل موضوع من هذه الموضوعات يمكن تحليل عناصره تحليلًا دقيقًا ومعرفة العوامل المؤثرة فيه إذا وضعنا فى الاعتبار نصوص القرآن بقراءتها المختلفة .

وعلى سبيل المثال فإن من الملحوظ أن من بين قراءات القرآن قراءة آية الفاتحة ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ ، بقلب وفى مقابل ذلك نجد من يحاول أن يقلب حرف العلة همزة فى قراءات لآيات أخرى ، ومن ذلك قراءة قوله تعالى : ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ بقلب الواو فيهما همزة أى (أجوه) • وقراءة قوله تعالى : ﴿إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض﴾ بقلب ياء يأجوج همزة أى (إن أأجوج) • ولعلنا لانسى أن من بين القراءات الواردة فى سورة الفاتحة (ولا الضالين) بقلب المدة - أو الفتحة الطويلة - أو الألف - همزة •

إننا إذا وضعنا هذه القراءات أمامنا فإنها تكشف عن وجود صور متعددة فيما يتعلق بنطق الهمزة وحروف العلة فى العربية ، فهناك أولا تحقيق الهمز وهناك ثانيا تسهيل الهمز عن طريق قلبها حرف علة أو هاء • ثم هنالك أيضا صورة أخرى يتم فيها تحويل بعض الحروف إلى همزة لأن الهمزة أصبح لها قيمة نبرية خاصة •

وهكذا نجد أنفسنا أمام سجل صوتى لطريقة النطق بالهمزة وليس من شك فى أننا لو تتبعنا كافة القراءات التى تتصل بالهمزة تحقيقا وتسهيلا وقلبا لأمكن الوصول إلى اليقين فيما يتعلق بهذا الموضوع الذى يمثل مبحثا بارزا من مباحث علم الأصوات •

ثانيا : مجال تحليل البنية :

أى دراسة الكلمات والصيغ للوقوف على ظواهرها وعلاقاتها وتطوراتها ، ولعل القراءات القرآنية يمكن أن تقدم لنا تفسيراً للعديد من ظواهر الكلمات والصيغ بحيث يمكن القول بأن هذه القراءات تحمل مؤشرات لحل بعض المشكلات الخاصة بالبنية، سواء فيما يتصل بضوابط الصيغ أو فيما يتصل بظواهر الشذوذ .

ولو أننا وضعنا فى الاعتبار فى مجال البحث الصرفى ماورد فى نصوص القرآن الكريم وقراءاته لربما توصلنا إلى تفسير صحيح لبعض مشكلات هذا العلم كما فى صيغ المبالغة والصفة المشبهة والتفضيل والجموع والعدد والتذكير والتأنيث والتصريف والاشتقاق .

ثالثا : مجال تحليل التركيب (النحو) :

أى تحليل تراكيب القرآن وجمله .

ومن الملحوظ أن التراكيب والجمل القرآنية تتضمن عناصر يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات لحل بعض المشكلات النحوية ، وخاصة فيما يتصل بظواهر التطابق العددي : إفراداً وتثنية وجمعا ، والتطابق النوعي : تذكيراً وتأنيثاً ، والترتيب ، فإن فى نصوص القرآن بقراءاته المختلفة مايفسر جوانب كثيرة من هذه المشكلات . وعلى سبيل المثال فإن ظاهرة التذكير والتأنيث وهى ظاهرة بالغة التعقيد فى العربية يمكن فهم بعض غوامضها إذا تتبعنا هذه الظاهرة فى النصوص القرآنية التى تتضمن مايشير إلى أن الأصل فى الأسماء خلوها من علامة التأنيث وأن الفرع هو اتصالها بها وأن

الفعل لاتباعه علامة التأنيث إلا إذا كان فاعله مؤنثا بغض النظر عن نوع
تأنيته .

رابعاً : تحليل المعاني والدلالات :

ولقد حظى جانب من كلمات القرآن بعناية كثير من الباحثين في هذا
المجال حيث تناولوا ما اصطلح عليه بالغريب بالدراسة والتحليل ، ولكن
التحليل المعجمي والدلالي لا ينبغي أن يقف عند الكلمات الغريبة وحدها .
فإن كثيراً من الكلمات المألوفة التي تبدو معروفة المعنى واضحة الدلالة
تحتاج في حقيقة الأمر إلى تحليل لمعانيها ، نظراً لأنه ربما يكون قد أصاب
دلالتها بعض التطور مما قد لا يفتن إليه في غمرة الإحساس المتسرع
بمعرفتها .

خامساً : دراسة الأدوات معنى ووظيفة :

درس النحويون الأدوات ضمن دراساتهم لأنواع الكلمة العربية الثلاثة
وهي الاسم والفعل والحرف ، نظراً لأن هذه الأدوات لا تخلو من أن تكون
أسماء ، أو أفعالا أو حروفاً ، لكن النحويين في دراساتهم للأدوات لم يسيروا
على نسق واحد ولم يتبعوا منهجاً محدداً ، وقد أسلمهم ذلك إلى قدر كبير من
الاختلاف في الرأي والتضارب في النتائج . وحسبنا أن نضرب لذلك مثلاً
واحداً دالاً على مدى ما وقع بين النحويين من اختلاف في مجال دراساتهم
للأدوات ، فإن كلمة (لن) في العربية قد استعملت في قدر هائل من
النصوص ناصبة للمضارع دالة على النفي في المستقبل ، ولكن النحويين
اختلفوا في هذين الأمرين معاً : أما من حيث الوظيفة فقد ذهبوا في
مجموعهم إلى وجود ثلاث وظائف لها فبعضهم اعتبرها ناصبة للفعل

المضارع آخذا بما شاع فى النصوص اللغوية ، وبعضهم أجاز أن تكون جازمة مستدلا على ذلك بعدد محدود من النصوص ، وبعضهم ذهب إلى إهمالها ومن ثم رفع الفعل التالى لها . وجلى أن هذا الاختلاف كله مرده إلى اضطراب النصوص المأخوذ عنها . ولو وضعنا فى الاعتبار النص القرآنى بقرائنه المختلفة على أساس أنه يمثل كافة مستويات العربية ولغاتها لربما أمكن حسم هذا الخلاف ، إذ ليس فى النص القرآنى بقرائنه المختلفة لن مهمة ولا جازمة .

والأمر قريب من ذلك فى معنى (لن) أيضا فقد ذهب بعض النحاة إلى أنها تفيد تأييد النفى فى المستقبل ، مستدلا على ذلك ببعض النصوص التى تستند إلى بعض مقولات علم الكلام . ومن ذلك ما فعله الزمخشري حينما ذهب إلى أن (لن) تفيد تأييد النفى بدليل قوله تعالى (قال لن ترانى) بدعوى أن لن هنا قد أفادت نفى رؤية الله مطلقا وإلى الأبد آخذا بمقولة المعتزلة باستحالة رؤية الله سبحانه لما يترتب عليها من تحيز وتجسيد ، مما ترتب عليه عندهم ضرورة تأويل عدد من الآيات التى تفيد إمكان رؤية الله فى الآخرة .

ولو رجعنا إلى استعمالات (لن) فى القرآن ونصوص اللغة المختلفة دون أن نقحم على معناها الأفكار الخاصة بالمعتزلة لوجدنا أن (لن) لا تفيد تأييد النفى بحال ، وفى القرآن نفسه آيات كثيرة تفيد أن هذا النفى موقوت إما بزمن أو بظروف . وعلى ذلك يصح أن يقال إن تحليل الأدوات فى ضوء الأساليب القرآنية مؤشر جيد لتحديد معانيها ووظائفها ولحسم كثير من الخلافات حولها .

سادسا : دراسة علاقات العربية بغيرها من اللغات الأخرى :

وهذه القضية من القضايا التي اشتد الخلاف فيها لأن كثيرا من الباحثين القدامى والمحدثين قرروا أنه لم يرد في القرآن لفظ غير عربى استدلالا بقوله : (قرأنا عربيا) ، وقوله : (وهذا لسان عربى مبين) وقد شدد بعضهم النكير على القائل بذلك فقال أبو عبيدة : " إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين ، فمن زعم أن فيه من غير العربية فقد أعظم القول " .
وقال آخر " لو كان فيه من لغة غير العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها " .

وقد حاول هذا الفريق من الباحثين تفسير ماورد في القرآن بالفعل من كلمات غير عربية فاتجهوا في ذلك اتجاهات شتى: فذهب بعضهم إلى أن مافى القرآن من هذه الكلمات من قبيل توارد اللغات بمعنى أن العرب قد تكلمت بها كما تكلم بها غيرهم دون أن تكون الكلمات منقولة من لغة إلى أخرى .

وقال بعضهم بل هي عربية الأصل كانت في لغة العرب القدماء الذين هاجر بعضهم خارج شبه الجزيرة فنقلوها فيما نقلوا من كلمات عربية إلى شعوب البلاد الأخرى ، ثم تنوسيت العربية وحين أخذها العرب بعد ذلك فإنما كانوا يستردون بعض ما أعطوه لغيرهم .

وذهب فريق ثالث إلى أنها عربية فعلا وواقعا ، ولكن لغة العرب من التوسع بحيث يخفى كثير منها على الكثيرين ، وقد خفى على ابن عباس

رضى الله عنه معنى (فاطر) و(فاتح) وهما عربيّتان ، ولذلك قال الشافعي :
إنه لا يحيط باللغة إلا نبي •

والحق أن أصحاب هذا الاتجاه مسرفون فيما ذهبوا إليه ، ولعل مرد
إسرافهم إلى أنهم تصوروا أن دخول بضع كلمات غير عربية في القرآن
ينفي عربيّته ويخرجه عن الفصاحة ، وذلك قول مردود لامجال لقبوله ، لأن
اللغة أى لغة لا ينفي أصالتها اقتباسها لكلمات من غيرها ، بل إن هذا
الاقتباس قد يكون دليلا على مقدرة اللغة على الإفادة وسبيلا إلى وفائها
باحتياجات المجتمع ومتطلباته ، الأمر الذي يؤكد حيوية اللغة ويدعم مقدرتها
ولا ينهض بحال دليلا على قصورها •

ولقد أثبتت تجارب التاريخ أن اللغات القادرة على الإفادة من غيرها
هى اللغات الحية المتمتعة بالمقدرة على التصرف القادرة على الوفاء بكافة
احتياجات التعبير فى كل الظروف لجميع الأفراد • ثم إن من المتفق عليه
أن أسماء الأعلام منها ما هو عربى ومنها ما هو أعجمى كابراهيم واسماعيل
واسحاق ويعقوب ، وأن ورود هذه الكلمات فى القرآن لا ينفي عربيّته ؛
فليست العروبة مرتبطة بالكلمات المفردة وإنما هى منوطة ببنية الصيغة من
ناحية ، ودخول هذه الصيغة فى التركيب طبقا للنسق العربى من ناحية
أخرى ، والكلمات غير العربية الواردة فى القرآن قد استعملها العرب بالفعل
قبل الإسلام بدليل مخاطبتهم بها وفهمهم لها • وقد تصرف فيها العرب بما
يتفق مع ضوابط لغتهم فنقصوا بعض حروفها أو زادوا بعضها أو أبدلوا
البعض واستعملوها فى صيغ وأوزان من العربية وأدخلوها فى الشعر والنثر
وهكذا أضفى عليها الطابع العربى • ولو أننا عدنا إلى دراسة ما احتواه

القرآن من هذه الكلمات ووقفنا على أصولها التاريخية لعرفنا جانباً بالغ الأهمية من العلاقات الحضارية بين العربية وغيرها من الأمم الأجنبية ولغاتها .

ولا ينبغي أن يصرفنا عن ذلك مثل هذا الموقف المتشدد من بعض اللغويين والمفسرين كما لا يجوز أن ينأى بنا عن هذه الدراسة ما قد نجده من صعوبات في التحليل التاريخي لهذه الكلمات .

سابعاً : مجال دراسة (اللغات) واللهجات القبلية في القرآن الكريم :

ولقد شاع في البحوث اللغوية القديمة وفي بعض البحوث المعاصرة القول بأن القرآن إنما نزل بلغة قریش وأنه يتضمن مع ذلك بعض الكلمات والعبارات والتراكيب التي تنتمي إلى لغات القبائل المختلفة غير قریش . ومن اللغويين القدامى من تصور أن القرآن الكريم بمثابة سجل للغات العرب جميعاً بحيث يمكن القول بأن القرآن قد ضم ما ينتمي لغوياً إلى كل قبيلة من القبائل العربية . ومن البحوث الشائعة في هذا المجال تلك التي تتناول بالدراسة ماورد في القرآن من غير لغة قریش من لغات القبائل العربية . وهذا كله ضرب من التصور يشوبه التجوز . فالقرآن الكريم إنما نزل باللغة العربية الفصحى ، والعربية الفصحى هي اللغة العامة المشتركة بين أبناء القبائل المختلفة ، وهي لغة الانتاج الأدبي الرفيع في مجالى الشعر والنثر في تلك الفترة التاريخية التي أنزل فيها القرآن ، وهي تختلف إن قليلاً وإن كثيراً عن مستوى اللهجات التي تتصف كل منها بأنها محدودة في بيئتها متميزة في خصائصها ، كما تتصف هذه اللغات في مجموعها بوجود ضروب كثيرة من الاختلاف فيما بينها ثم فيها جميعاً باعتبارها عنصراً متميزاً عن الفصحى أو

العامة المشتركة • ومن هذا الاختلاف ما يتصل بالأصوات ومنه ما يرتبط بمباني الكلمات ومنه ما هو منوط بتركيب الجملة ومنه ما هو ممتد عن المعاني والدلالات • وهو اختلاف يصل في بعض الأحيان إلى مشارف التناقض •

أما اللغة فإنها في مقابل ذلك لاتناقض فيها ولاتضارب بين عناصرها، بل تتسم بتحقق الاتساق بين مستوياتها المختلفة •

ولقد يبرز هنا سؤال محوره أن القرآن - كما سبق أن أشرنا إلى المقولة التي في صدر هذا الحديث - إنما نزل بلهجة قريش بصفة عامة ، ولكنه يحتوى على بعض ما ينتمى إلى اللهجات الأخرى • إذ ماذا يمكن أن نصنع إزاء قدر كبير من النصوص التراثية التي تتحدث عن لغة قريش وأنها أفصح اللغات وأنها هي التي أنزل بها القرآن وماذا يمكن أن يقال فيما قاله عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وهو يوصى أعضاء اللجنة التي كلفها بنسخ المصحف ، إذ أمرهم عند الاختلاف في كتابة كلمة أن يكتبوها بلغة قريش معللا ذلك بأن القرآن إنما نزل بلغتهم •

ولسنا في حاجة إلى إجابة متسرعة عن هذا السؤال وإنما نحن في حاجة أولا إلى تناول يتسم بالأناة لتوضيح معالم هذه القضية وكشف جوانبها •

ونقطة البدء في هذا التناول أن القرآن كما ورد في قراءاته الصحيحة يتضمن كثيرا من الخصائص الصوتية والبنوية والتركيبية التي لاتتنمى للغة قريش ، وهذا دليل واضح على أن القرآن لم ينزل بلهجة قريش الخاصة

وإنما أنزل بلغة عامة اشتركت فيها قريش وغيرها ، وهى التى اصطلح عليها باللغة الفصحى .

بيد أن هذه اللغة يمكن أن تفسر لنا سبب اتصافها بأنها لغة قريش ، فإن الذى يحدث عادة عند تحول لهجة من اللهجات إلى لغة عامة أن ظروفها مواتية تجعل هذه اللهجة أكثر قيمة وتمكنا ومقدرة ، ويجد أصحاب هذه اللهجة أنفسهم مضطرين إلى إحداث بعض التغيير فى بناء لهجتهم ، إما بالإضافة إليها أو الحذف منها عساها تتسع لتعبر عن الظروف المادية والمعنوية التى يعيشها أبناء اللهجات المختلفة . وهذا هو ماكان حين دعت الظروف إلى دعم مكانة قريش فى مكة وإلى ارتفاع مستوى لهجتها الخاصة بحيث تكون محورا بصورة أو بأخرى للغة عامة مشتركة بين القبائل المختلفة ، ولقد ساعدت على ذلك الظروف الدينية فى مكة قبل الإسلام كما أسهمت فيه عوامل أخرى اقتصادية وسياسية وثقافية .

وهكذا اضطر المكيون الذين يتحدثون بلغة قريش إلى أن يتعاملوا مع أبناء القبائل المختلفة ، ومن ثم وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى تطوير لغتهم الخاصة عن طريق الأخذ ببعض الأساليب أو التراكيب أو الكلمات والتخلص من بعض الظواهر ، حتى يتيسر لهم ولغيرهم التفاهم بصورة أكثر وضوحا وجلاء ، ولهذا صارت هذه اللهجة المنقحة صالحة لكى يستخدمها أبناء القبائل على تعددها واختلاف مواقعها .

وهكذا وجد مايمكن وصف بأنه اللغة العامة المشتركة جنبا إلى جنب مع اللهجات الخاصة بكل قبيلة . ذلك أن هذه اللغة العامة لم تكن لغة العرب

جميعا فى كل الأحوال وإنما كانت لغة صفوة خاصة فى حالات محددة ، وكانت قائمة جنبا إلى جنب مع اللهجة الخاصة بكل قبيلة بما فى ذلك قبيلة قريش •

فإذا كانت الظروف تتطلب أن يلجأ المتحدث إلى استخدام اللغة العامة نظرا لوجود اختلاف فى الانتماءات القبلية للمستمعين فإنه يلجأ إليها ، وإذا لم تكن ثمة ظروف من هذا النوع لم يكن مانع من أن يستعمل لهجة القبلية المتميزة التى قد لا يفهم بعض عناصرها من لم يختلط بها من أبناء القبائل الأخرى •

ونخلص من ذلك إلى أن مايسمى بلغة قريش التى نزل بها القرآن إنما هى اللغة العامة المشتركة المتميزة فى خصائصها الصوتية والبنوية والتركيبية والمعنوية عن اللهجات المختلفة بما فى ذلك لهجة قريش أيضا •

ومرد اطلاق لغة قريش عليها أن هذه اللغة العامة لو حللناها لوجدنا كثيرا من خصائصها ينتمى إلى لهجة قريش نفسها •

ولكن بالإضافة إلى ذلك من ظواهرها ماينتمى إلى غير تلك اللهجة ، وفى ضوء ذلك يكون من الطبيعى أن ينسب القدامى هذه اللغة إلى أصحاب الكم الأعظم من الظواهر فيها ، وهم القرشيون ، ولكن لاينبغى أن يسلمنا ذلك إلى تصور خاطئ بأن لهجة قريش هى اللغة العامة ، لأن اللغة العامة مستوى مختلف عن سائر اللهجات بما فى ذلك لهجة قريش ذاتها •

ثامنا : تحليل القراءات :

يتطلب تحليل القراءات القرآنية لغويا - أولا وقبل كل شيء - تحقيق هذه القراءات ، أى التثبت من صحة روايتها ونسبتها إلى النبي ﷺ ، ومرد ذلك إلى أن القراءات سنة متبعة ، أى يجب على القارئ أن يلتزم فى قراءاته بشكل من الأشكال التى قرأ بها النبي ﷺ ، فليس فى القراءة اجتهاد شخصى وإنما القراءة التزام بالمروى ، ويأتى التثبت فى القراءات بالعودة إلى مجموعات محددة من المصادر المعنية بتحقيق القراءات ونسبتها ، ولا يتم ذلك بالعودة إلى كتب النحو واللغة وإن كانت الغاية لغوية ونحوية ، وإنما يتم ذلك بالعودة إلى كتب القراءات ذاتها ثم كتب التفسير المعنية بالقراءات ثم كتب الحديث ، ومن خلال هذه المجموعات الثلاث يمكن التوصل إلى توثيق مايعرض له من قراءات فى البحوث اللغوية .

وليس معنى هذا أننا نرفض بشكل مطلق مايرد فى المصادر اللغوية المختلفة من قراءات ، وإنما معناه أن ماتضمنه هذه المصادر يجب أن يعرض على الكتب المختصة لاحتمال أن يكون اللغويون قد عرضوا فى مؤلفاتهم لبعض القراءات دون توثيق دقيق أو خلطوا فى مصنفاتهم بين ماتجوز القراءة به عربية وماقرئ به فعلا .

ومن هذا المنطلق ينبغى أن نتثبت ونتحفظ عندما نرى قراءات يشير إليها نحاة ولغويون لم يعرفوا بالقراءة ولم يتخصصوا فيها ، ومن ذلك مثلا ما فى كتب ابن مالك وابن هشام وابن الأنبارى والشيخ خالد الأزهرى وغيرهم من النحاة الذين لم يتبحروا فى القراءات ، فإنه يجب توثيق كل مذكروه سواء نسبوه أو لم ينسبوه .

وتتنوع دراسة القراءات القرآنية وتتعدد صورها لغويا ونشيرا إلى أهمها فيما يأتي :

أولا : جمع مايتصل بقراءة قارى بعينه بغية تحليل قراءاته طبقا لمستويات التحليل اللغوى بدءا بالأصوات فالبنية فالتركيب فالجملة فالدلالة ، ويتطلب هذا التحليل تنسيق مايتصل بكل مستوى فى نطاق الموضوعات المكونة له بحيث تصل فى النهاية إلى تصور شامل لكل مايميز قراءة القارىء من خصائص فى مجال الدراسة .

ثانيا : يمكن دراسة ظاهرة بعينها من ظواهر اللغة فى أى مستوى من مستوياتها من خلال جمع المآثور من القراءات على اختلافها مما يتصل بهذه الظاهرة ، ويمكن فى مثل هذه الحالة دراسة مجالات الاتفاق والاختلاف بين القراءات فى الظاهرة موضوع البحث وتحليل الأسباب اللغوية المؤدية إلى هذا الاتفاق والاختلاف .

تاسعا : دراسة المصادر المختلفة التى تتناول موضوعا أو أكثر فى الموضوعات السابقة . وينبغى أن يراعى فى دراسة أى كتاب أمران متكاملان .

الأول : دراسة الكتاب نفسه ، وتتم هذه الدراسة عن طريق تحديد موضوع الكتاب ومنهجه ومادته العلمية ومصادره التى أفاد منها ، ولاينبغى فى هذا المجال الاكتفاء بما قد يذكره المؤلف فى تقديمه لكتابه لأن من المحتمل أن يكون ما يذكره المؤلف غير مطابق لما يسفر عنه تحليل الكتاب، إذ من الجائز أن يكون المؤلف قد ذكر فى مقدمته من المعلومات مايشير إلى

ماينوى عمله ثم حين ألف الكتاب اضطر - تحت تأثير ظروف معينة - إلى الخروج عما رسمه لنفسه في مقدمته ، مما يتطلب ضرورة الاتصال المباشر بالكتاب نفسه دون الاكتفاء بما يذكر عادة في المقدمات .

الثانى : دراسة الظاهرة أو الموضوع الذى يتناوله الكتاب حتى يمكن الوقوف على مدى إفادة المؤلف من سابقه وحجم ماقدمه بكتابه من إضافة، وفى ضوء هذا التصور يصبح إغفال دراسة الظاهرة بصورة مباشرة نقصا فى دراسة أى كتاب من الكتب التى تناولتها ، وهو نقص شائع بين الدارسين، الأمر الذى فرض علينا التنبيه له والإشارة إليه .

البيان القرآنى وتهمة الشعر

أ.د. حسن طبل •

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن حيال تهمة الشعر التي أطلقها مشركو مكة على القرآن هو التساؤل عن وجه التماثل من منظورها - في زعمهم - بين بيانه الخالد والشعر ؟ ! ذلك التساؤل الذي يزداد إلحاحا على النفس في ظل الحقائق التالية :-

أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة •

- ١- أن الشعر عند نزول البيان القرآنى قد كان كما قيل : "علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه" (١) فمغزى هذا القول أن الذين حاولوا ترويض تلك التهمة (وكذا من أريد التأثير عليهم بها) لم يكونوا جاهلين بماهية الشعر ، أو غافلين عن تمايزه بخصائصه النوعية من ذلك البيان !!
- ٢- أن هؤلاء المشركين قد عجزوا رغم تفوقهم فى مضمار اللسن والفصاحة عن الإتيان بمثل القرآن ، بل بسورة واحدة من مثله (مع تحديه لهم بهذا وذاك) ، ومقتضى ذلك أنهم حين أقبلوا على ترديد تلك التهمة قد كانوا - يقينا - يحسون بنقيض ما تود إثباته ، أى بحقيقة البون الشاسع أو الحجاز البيانى الفاصل بين الشعر الذى نبغوا فى ميدان إبداعه (نبوغ قوم موسى فى ميدان السحر ، وقوم عيسى فى ميدان الطب) - وذلك البيان القرآنى الذى خرست ألسنتهم دون مجاراته ، وتضاغرت طاقاتهم الإبداعية فى مواجهة تحديه !!
- ٣- أنهم لم يطلقوا تلك التهمة التى هم أعرف الناس بكذبها من قبيل الهزل أو المعابشة ، وذلك فى ضوء ما هو معلوم من أنهم كانوا أصحاب لدذ ومكابرة فى موقفهم من ذلك البيان القرآنى الذى سفه عقولهم ، وزيف معتقداتهم ، وأنذرهم إن لم يستجيبوا لهديه بالويل والثبور "فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا" (مريم: ٩٧) ، ومقتضى ذلك أنهم ما كانوا ليقبلوا على تلك التهمة - فضلا عن أن يتشبثوا بترديدها - دون أن يقدروا أنها سوف تصادف رواجاً فى مجتمعهم الذى يودون صرفه عن القرآن ، وتفسيره من الاستماع إليه، فى ظل الحقيقتين السالفتين - أنهم ما كانوا ليقدروا لها

(١) طبقات فحول الشعرا : ج١/٢٤ .

هذا الرواج دون أن يتحروا تأسيسها على "جهة جامعة ما" لاتصلح في زعمهم وفي ضوء السائد المألوف من تصوراتهم للإيهام بثبوت التماثل المزعوم بها (بين القرآن والشعر) فحسب ، بل للتمويه في الوقت ذاته على حقيقة إحساسهم بالتباين بينهما من جهة ، وعلى إخفاقهم المهين في قضية التحدى والمعاجزة من جهة أخرى !!

ماهى تلك الجامعة بين الشعر والقرآن فى منظورهم إذن ؟

لقد حاول الإجابة عن هذا التساؤل غير قليل من المفسرين والباحثين فى قضية الإعجاز القرآنى ، غير أن أكثرهم قد ارتضى القول بأن **الوزن العروضى** المائل فى بعض آيات القرآن وعباراته هو تلك الجهة التى ركز عليها المشركون فى تليفق شبهة التماثل بينه وبين الشعر . هذا مايبدو واضحا - على سبيل المثال- فى قول أبى سليمان الخطابى :

”ثم صار المعاندون له ممن كفروا به وأنكروه يقولون مرة إنه شعر لما رأوه كلاما منظوما ، ومرة إنه سحر لما رأوه معجوزا عنه غير مقدور عليه“ (١) وهذا بعينه ما رجحه الباقلانى فى تفسيره لوجه إثارة المشركين لتلك التهمة؛ فهو يصرح بأن قولهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنه شاعر وعن القرآن إنه شعر" إما أن يكون محمولا على أنهم نسبوه فى القرآن إلى أن الذى أتاهاهم به هو من قبيل الشعر الذى يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة ، أو يكون محمولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم فى وصفهم إياهم بالشعر لدقة نظرهم فى الكلام وطرق لهم فى المنطق ، وإن كان ذلك الباب خارجا عما هو عند العرب

(١) بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن/٢٨ دار المعارف ١٩٩١م

شعر على الحقيقة ، أو يكون محمولا على أنه أطلق من بعض الضعفاء منهم فى معرفة أوزان الشعر وهو أبعد الاحتمالات . . " (١)

فالباقلانى إذ يصرح بإمكانية حمل تهمة الشعر على كل وجه من الوجوه الثلاثة التى ذكرها يصرح فى الوقت ذاته بأن الوجه الثالث أبعداها وأن الثانى "خارج عما هو عند العرب شعر" الأمر الذى يدل بوضوح على أن الوزن العروضى - الذى أثر البدء بذكره - هو فى تصويره جهة الاتهام أو الركيزة الأساسية للطعن بتلك التهمة . ولعل مما يدعم ذلك أنه لم يعول إلا على الوزن فى ثنايا وقفته الطويلة التى تصدى فيها - بعد النص السابق مباشرة - للدفاع عن القرآن وتبرئة ساحته من تلك التهمة ، وهذا ما يبدو بجلاء فى قوله فى ختام هذا الدفاع:

"ليس فى القرآن من الموزون الذى وصفناه أولا ، وهو الذى شرطنا فيه التعادل فى الأجزاء غير الاختلاف الواقع فى التقفية ، ويبين ذلك أن القرآن خارج عن الوزن الذى بينا" (٢)

وقد نحا كثير من المفسرين هذا المنحى فى تفسيرهم للآيات القرآنية النافية لتهمة الشعر الداحضة لمزاعم مروجيها ، فعند تفسير الزمخشري - على سبيل المثال - لقوله عز وجل :

"وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين" (يس : ٦٩) يقول :

(١) إعجاز القرآن / على هامش الإتيان فى علوم القرآن / ج١/ ٧٦-٧٧ المكتبة الثقافية ببيروت ١٩٧٣ م .

(٢) انظر السابق / ٧٧-٨٥ .

"أى وما علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس بشعر : وأين هو من الشعر والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى ؟ فأين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين المعانى التى ينتجها الشعراء من معانيه ؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ؟ فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر" (١)

ويقول العلامة أبو السعود فى تفسيره للآية ذاتها :

"إن القرآن ليس بشعر ؛ فإن الشعر كلام متكلف موضوع ، ومقال مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية ، مبنى على خيالات وأوهام واهية ، فأين ذلك من التنزيل الجليل الخطر ، المنزّه عن مماثله كلام البشر ؟! (٠٠) (٢)

ومن منطلق التركيز على جانب الوزن فى تصور تلك التهمة يتوقف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لبيان السر فى إظهار نفى صفة الإيمان عن المشركين بعد نفى كون القرآن قول شاعر ، ثم نفى صفة التذكر عنهم بعد نفى كونه قول كاهن ، وذلك فى قوله تبارك وتعالى: "وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون • ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون" (الحاقة : ٤١ ، ٤٢) فيقول :

" لأن نفى كون القرآن قول شاعر بديهى ؛ إذ ليس فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه فى المتحرك والساكن والتقفية المتماثلة فى جميع أواخر

(١) الكشف : ج٣/ ٢٩٢ •

(٢) تفسير أبى السعود / ج٧/ ١٧٧ •

الأجزاء ، فادعاهم أنه قول شاعر بهتان متعمد ينادى على أنهم لا يرجى إيمانهم ، وأما انتفاء كون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل ، إذ قد يشبه في بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منشور مؤلف على فواصل ، ويؤلف كلام الكهان على أسجاع مثناة متماثلة زوجين زوجين" (١)

والواقع أن الوزن العروضي لم يكن - كما تصور هؤلاء المفسرون - هو جهة التماثل الجامعة بين القرآن والشعر في منظور المشركين الذين أطلقوا تلك التهمة ولعله ليس أدل على ذلك من أن بعض هؤلاء المشركين عندما ركزوا على جانب الوزن صرحوا بنفى تلك التهمة عن القرآن ، هذا مانجده واضحا في قول الوليد بن المغيرة في مباينة القرآن للشعر :

" لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشعر" (٢)

قد يقال : إن مقولة الوليد هذه لاتعدو أن تكون شهادة صدق أدلى بها في موقف بعينه فرد واحد من هؤلاء المشركين ، فكيف يمكن التعويل عليها في تصور جهة الاتهام في تهمة قوامها الكذب ردها في مواقف أخرى - دون ريب - غير واحد منه ؟ غير أن هذا القول لا يصح في ضوء ما هو معلوم من أن الوليد قد كان ذا سن ومكانة في قريش ، وأنه لم يقل هذا القول إلا عندما اجتمع إليه نفر منهم للتشاور في أمر - النبي صلى الله عليه وسلم - والتفكير في اختلاف "تهمة ما" يتفقون على إلصاقها به ، ويقدررون رواجها

(١) التحرير والتتوير ج-١٤٣/١٤٣ وانظر في ذبوع هذا الرأي بين المفسرين : المفردات/٢٦٢ ، روح المعاني ج-١٤٥/١٩٠ .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ج-١/٢٤٣-٢٤٤ .

فى الوقت ذاته بين وفود العرب التى ينتظرون مقدمها فى موسم الحج (١)، ومؤدى ذلك أن صدقه فى قوله عن القرآن : "وما هو بشعر" لم يكن نابعا عن رغبته فى إنصاف الحقيقة ، بل عن يأسه من إمكان تزييفها ، وذلك من منطلق وعيه بأن الوزن الذى هو أبرز خصائص الشعر سوف يقف حائلا دون ترويج دعوى المماثلة بينه وبين القرآن •

على أن الوليد بن المغيرة لم يتفرد بمقولته تلك ؛ فلقد قال مثلها أنيس ابن جنادة لأخيه أبى ذر الغفارى - رضى الله عنه - (وكان أنيس أحد شعراء العرب) - يقول أبو ذر فى قصة إسلامه: "قال لى أخى أنيس : إن لى حاجة إلى مكة ، فانطلق ، فراث ، فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجلا يقول : إن الله أرسله ، فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر ساحر كاهن ، ثم قال : تالله لقد وضعت قوله على أقرء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد ، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم •• تالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون" (٢) •

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الباحثين الذين توقفوا - قديماً وحديثاً - لتفسير تلك التهمة قد بادروا إلى نفى علاقتها بالوزن العروضى ، وكشفوا عن وجه الخطأ أو القصور فى إرجاعها إليه ، غير أنهم قد اختلفوا بعد ذلك فى تحديد الخصيصة المشتركة (بين القرآن والشعر) التى كانت - دون ذلك الوزن - هى قاعدة إطلاقها وركيزة ترويجها فى زعم المشركين :

(١) انظر : السابق / نفسه •

(٢) الرسالة الشافية / ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن / ١٢٤-١٢٥ •

فمنهم من ذهب إلى أن تلك الخصيصة هي التخييل ، فهو يقول في رده على من أرجع هذه التهمة إلى الوزن : إن المشركين "لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ لا يخفى على الأغبياء من العجم فضلا عن بلغاء العرب أن القرآن الذي جاء به - صلى الله عليه وسلم - ليس على أساليب الشعر . والظاهر أنهم قصدوا رميه بأنه - وحاشاه ثم حاشاه - يأتي بكلام مخيل لا حقيقة له ، ولما كان ذلك غالبا في الشعراء الذين يأتون بالمنظوم من الكلام عبروا عنه - عليه الصلاة والسلام - بشاعر وعما جاء به الشعر" (١)

والأمر الذي تتبغى ملاحظته في هذا النص هو أن صاحبه قد استخدم مادة التخييل "مخيل" لا بمدلولها الفني الذي تقتزن به مع تصوير المعاني أو تقديمها في صور محسوسة تثير الخيال وتحرك الوجدان - بل بمدلولها الآخر الذي تتقابل به مع الحقيقة وتترادف مع الكذب (٢) ، وهذا مايدل عليه وصف الكلام في ذلك النص بكونه "لاحقيقة له" بعد وصفه بكونه "مخيلا" ؛ ومؤدى ذلك أن الكذب لدى صاحب هذا الرأي هو الجهة الجامعة أو الصفة المشتركة بين القرآن والشعر في منظور الطاعنين في القرآن بتلك التهمة ؛ وهذا بعينه ما صرح به بعض المفسرين حيث يقول في بيانه لوجه إطلاق المشركين لتلك التهمة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

(١) روح المعاني ج١٩/١٤٦ .

(٢) انظر في استخدام مصطلح التخييل في هذين المعنيين في موروثنا القديم : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني / بشرح د محمد عبد المنعم خفاجي / ج٢/١٤٥-١٥٩ ، وكذا : كتاب أرسططاليس في الشعر / د/ شكرى عياد ٢٥٨-٢٦١ .

"... لم يقصدوا هذا المقصد (الوزن العروضي) فيما رموه به ؛ وذلك أنه ظاهر من هذا الكلام أنه ليس على أساليب الشعر ، ولا يخفى ذلك على الأغتام من العجم فضلا عن بلغاء العرب ، وإنما رموه بالكذب ، فإن الشعر يعبر به عن الكذب والشاعر الكاذب ، حتى سمى قومه الأدله الكاذبة شعرا (١) ..."

أما سيد قطب - رحمه الله - فقد ذهب إلى أن التصوير الفني في القرآن هو الجهة التي ارتكز عليها مشركو مكة في ترديدتهم تهمة المماثلة بينه وبين الشعر - يقول في ذلك :

"جاء في القرآن الكريم: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين" وجاء فيه حكاية عن كفار العرب: "بل افتراه بل هو شاعر" وصدق القرآن الكريم ، فليس هذا النسق شعرا ، ولكن العرب لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا عن هذا النسق العالى: إنه شعر !! لقد راع خيالهم بما فيه من تصوير بارع ، وسحر وجدانهم بما فيه من منطق ساحر ، وأخذ أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل ، وتلك خصائص الشعر الأساسية إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل ..." (٢)

أما الدكتورة عائشة عبد الرحمن فقد انتهت في وقتها لتفسير تلك التهمة إلى أن قوة تأثير اللغة الفنية في النفوس وهيمنة سلطانها على العقول هي أساس المماثلة - في زعم مروجي تلك التهمة - بين القرآن والشعر - هذا ما تقررته حيث تقول في نفي تعلق تلك التهمة بجانب الوزن :

(١) تفسير روح البيان ج ٦ / ٣١٥ .

(٢) التصوير الفني في القرآن ١٠٢ دار الشروق / ١٩٨٠ م .

"وما نعلم المشركين خاضوا أيام المبعث فى أن من آيات القرآن ما يمكن أن يحمل على وزن الشعر ونسقه حين قالوا : إن محمدا شاعر ، وإنما أرادوا أن للقرآن مثل وقع الشعر على الوجدان والعقل ، وذهبوا إلى وصف سحر بيانه بما ألفوا من وصف روائع شعرهم ٠٠" (١)

والواقع أننا نسلم مع أصحاب الآراء السابقة بعدم تعلق تهمة الشعر بخصيصة الوزن ، غير أننا لانسلم فى الوقت ذاته بأنها قد تعلقت بإحدى الخصائص الثلاث التى تمخضت عنها تلك الآراء (التخييل أو الكذب - التصوير الفنى - قوة التأثير) أما الأولى فلأن التسليم بارتداد تلك التهمة إليها يقتضى أن ما قصده المشركون بها هو بعينه ما قصدوه بتهمة الافتراء ، أعنى رمية - صلى الله عليه وسلم - بالكذب والاختلاق - وهذا غير مسلم به فى ضوء ما هو معلوم من أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على تعديد جهات الطعن فى البيان القرآنى ، يضاف إلى ذلك أن هذا البيان عند حكايته لهاتين التهمتين قد عطف إحداهما على الأخرى بالحرف المفيد لمعنى الإضراب "بل" (بل افتراه بل هو شاعر) (الأنبياء : ٥) - الأمر الذى يدل دلالة قاطعة على مغايرة كل من هاتين التهمتين للأخرى من حيث زاوية الطعن بها فى القرآن الكريم .

وأما الخصيصتان الأخريان (التصوير - قوة التأثير) فما نحسب أن المشركين قد عولوا على إحداها فى إطلاقهم لتلك التهمة ؛ إذ لو فعلوا ذلك لغدا ما رددوه بصدددها صورة من صور الإشادة بالقرآن لا محاولة من محاولات الطعن فيه !! ونحن بذلك لا ننفى إحساس هؤلاء المشركين بأن

(١) الإعجاز البياني للقرآن / ٤٩ دار المعارف ١٩٨٧ م .

كُلًّا من هاتين الخصيصيتين قد بلغت ذروة تحققها أو تألقها في لغة البيان القرآني ، وإنما الذي ننفيه هو أنهم قد كانوا من سذاجة الرأي وفساد التدبير بحيث يعمدون إلى تعرية إحساسهم هذا في مقام الاتهام أو الطعن الحافز بحكم دوافعه وغاياته إلى افتعال الثغرات أو المثالب لا إلى إبراز المزايا أو المناقب - أجل لقد أفصح الوليد بن المغيرة عن هذا الإحساس حين قال في موقفه السابق : "إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلو" غير أنه لم يفصح عنه كما تبين لنا منذ قليل إلا لكي يبرهن به لأولئك النفوس الذين اجتمعوا إليه من قريش على أن ماعرضوه من تهم لن يلقى رواجاً بين وفود العرب : "وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل" - أما عندما وكلوا إليه مهمة استنباط التهمة التي يرتضيها فإنه قد حاول الروغان من هذا الإحساس وأخذ يغالبه مغالبة صور البيان القرآني أثرها عليه أبلغ تصوير بقوله عنه : "إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر" (١) (المدثر : ١٨-٢٤) .

(١) تجدر الإشارة هنا إلى أن الوليد بن المغيرة حين أطلق مقولة السحر لم يكن يقصد - كما تردد كثيراً - سحر بيان القرآن وسلطانته الأسر للنفوس ؛ إذ لو كان هذا مراده لما أصبحت تلك المقولة وجهاً من وجوه الطعن في القرآن ، ولغدت وسيلة لاستمالة العرب إليه لا لصرف أنظارهم عنه ، ولعل في وصف السحر في الآية الكريمة بأنه "سحر يؤثر" ما يومئ إلى أن ما قصده الوليد هو أن محمداً قد نقل القرآن أو أثره عن بعض السحرة الذين كانت لأقوالهم وأفعالهم آثارها الضارة ، وهذا ما يوضحه قول الوليد في رواية ابن هشام: "جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته" انظر : السيرة النبوية / ٢٤٤ .

كيف استطاع هؤلاء المشركون - إذن - تلفيق تلك التهمة ؟

فى تصوورى أن الطريق المثل إلى تصور طبيعة تلك التهمة هى تأمل كيفية الرد عليها فى القرآن الكريم ؛ إذ من البديهى أنه قد ركز فى نفيه لها ودحضه لمزاعم مروجيها على تقويض أساسها المزعوم الذى بنوا عليه دعوى المماثلة بينه وبين الشعر - فلنتأمل :-

لقد بدأ البيان القرآنى - بحسب ترتيب النزول - بنفى تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قول الشعر ، وذلك فى قوله سبحانه : "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين" (يس : ٦٩) ثم حكى هذه التهمة عن الكفار وشفعها بالرد عليها فى ثلاثة مواطن هى قوله عز وجل :

"ويقولون أننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون • بل جاء بالحق وصدق المرسلين" (الصافات : ٣٦، ٣٧) •

وقوله : "بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون • ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون" الأنبياء : ٦٠، ٥ •

وقوله : "أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون • قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين" (الطور : ٣٠، ٣١)

ثم نفى - فى موضع آخر - كون القرآن من إبداع أحد الشعراء ، وذلك فى قوله سبحانه "وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون" (الحاقة : ٤١) •

• • ولعل أول ما يسترعى الانتباه فى تلك المواضع القرآنية الخمسة التى سبقت لدفع تهمة الشعر هو أنها قد ركزت لا على نفى صفة الشعرية

عن النص القرآنى ، بل على نفى صفة الشاعرية عن المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - ، يتجلى ذلك التركيز بصورة واضحة فى المواضع الأربعة الأولى التى كان الإخبار فيها - إثباتا أو نفيا - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، كما يتجلى بصورة أوضح فى الموضع الخامس الذى كان الإخبار فيه عن القرآن ؛ حيث عدلت الآية الكريمة فى هذا الموضع عن نفى كونه شعرا "وما هو بشعر" إلى نفى كونه قول شاعر " وما هو بقول شاعر" (١) ٥٥

هل نستطيع القول - مستأنسين بهذا التركيز - : بأن النص القرآنى فى ذاته لم يكن هو جهة الاتهام أو زاوية الطعن بتلك التهمة ، وأن الذين أطلقوها إنما قصدوا اتهامه - صلى الله عليه وسلم - بصفة الشاعرية كى يتوصلوا عن طريق الإيهام بثبوتها لا إلى الزعم بأن القرآن الذى يتلوه هو من جنس الشعر الذى يتعارفونه بينهم ، بل إلى الزعم بأن مصدره لديه هو مصدر هذا الشعر ؟

الواقع أن هذا القول هو ما يترجح لدى ، ولعل مما يدعم هذا الترتيب ما سلفت الإشارة إليه من أن بعض ذوى المكانة والخبرة بفن الشعر من هؤلاء المشركين (الوليد بن المغيرة - أنيس بن جنادة) قد صرحوا بأن القرآن ليس من قبيل الشعر ، الأمر الذى يبعد معه أن يكون الذين تشبثوا

(١) لقد ذكر صاحب "التحرير والتنوير" أن قول المشركين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "بل هو شاعر" يقتضى لا محالة أنهم قالوا عن القرآن : هو شعر • انظر جـ ٥٦/٢٣ - والواقع أنا لاتسلم بأن القول بأولى العبارتين يستلزم ضرورة القول بالثانية؛ فالفرق دقيق بين القولين كما سنرى •

بترديد تلك التهمة ، وحاولوا ترويجها بين وفود العرب ، لم يقصدوا بها سوى وصف القرآن بتلك الصفة التى تتعالى الأصوات من بين ظهرانيهم بنفيها عنه !! فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا القرآن لم يحك لنا فى أى موطن من مواطن رده لتلك التهمة أن هؤلاء المشركين قد قالوا عنه : "هو شعر" على حين أنه قد حكى فى ثلاثة من تلك المواطن - كما رأينا منذ قليل - قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم : 'هو شاعر' - إذا أضفنا ذلك تأكد لدينا القول بأن هذه التهمة كما دبرها وقدر رواجها هؤلاء المشركون قد كانت طعنا فى سند القرآن لا فى منته باصطلاح علم الحديث، أو فى المرسل أو الباث لا فى الرسالة أو الشفرة باصطلاح علم الاتصال .

وفى تصورى أن مشركى مكة حين آثروا وصف القرآن بكونه "قول شاعر" إنما رموا إلى الزعم ليس فقط بنفى كونه وحيا من الخالق - عز وجل - بل بإثبات كونه من وحى أحد الشياطين (وسوف يتبين لنا بعد قليل أن القرآن قد ركز فى أكثر من موطن من مواطن رده لتلك التهمة على نفي كونه "قول شيطان") ، وأنهم قد قدروا رواج هذا الزعم فى مجتمعهم فى ظلال ذبوع ذلك المعتقد الأسطورى الذى كان العرب آنذاك يفسرون به مصادر الإلهام الشعرى ، حيث كانوا يتوهمون أن لكل شاعر شيطانا من الجن يوحى إليه المعانى أو يقول الشعر على لسانه !! :

لقد نشط خيال العرب فى الجاهلية فى تصورهم لعالم الجن والشياطين فقد كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشياطين يعيشون - مثلهم - فى جماعات وقبائل ثم أسكنوهم أودية متخيلة أشهرها "عقبر" و"بار" ثم أفاضوا فى الحديث عما توهموه من تأثيرهم فى عالم الإنس ، فتحدثوا عن أثر عشقهم فى الصرع ، وعن استهوته الشياطين أو قتلته ، وعن شياطين الشعراء ،

وشيطان ضعفة النساك والعباد ، وعن مناكحة بعض الأعراب للجن ، وعن
الإنسان الذى يكون له رأى منهم يخبره ببعض الأخبار (١) ٠٠ الخ ٠

وقد سجلت لنا أشعارهم كثيراً من أسماء شياطين الشعراء فشيطان الأعشى
يدعى 'مسحلاً' وهو يفتخر بحسن تلقيه الشعر عنه فيقول :

وما كنت شاحرداً ولكن حسبتى إذا (مسحل) أسدى لى القول أعلق

شريكان فيما بيننا من هـوادة صفيان إنسى وجن موفق

يقول فلا أعيأ بقول يقوله كفانى لاعى ولا هو أخرق (٢)

وقد صرح حسان بن ثابت بأن شيطانه من قبيله "بنى الشيصبان" وذلك حيث
يقول مفتخراً :

إذا ما ترعرع فينا الغلام فليس يقال له من هـوه

إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذى لا هـوه

ولى صاحب من بنى الشيعة ن فطوراً أقول وطبوراً هـوه

وقد حفظت لنا بعض مصادر الأدب كثيراً من الأخبار والروايات الدالة على
أن هذا التفسير الأسطورى لطبيعة الإلهام الشعرى قد كان هو السائد بين
العرب فى العصر الجاهلى وظل كذلك حقبة طويلة بعد ظهور الإسلام :

(١) انظر : الحيوان ج٦/ ١٧٢ وما بعدها ٠ ط٢/ ١٩٦٧ م ٠

(٢) انظر : جمهرة أشعار العرب / ٧٢ دار الكتب العلمية بيروت / ١٩٨٩ م ٠ وكلمة
"شاحرداً" فارسية ومعناها : الصبى المتعلم ٠

فمن تلك الروايات ما يرويه مطعون بن مطعون عن رجل من أهل الشام أنه قال له : 'بينما أنا أسير فى طريقى ببلقعة من الأرض لا أنيس بها، إذ رفعت لى نار فدفعت إليها ، فإذا بخيمة ، وإذا بفنائها شيخ كبير ومعه صبية صغار ، فسلمت ، ثم أنخت راحلتى أنساً به تلك الساعة . . ثم تحدثنا طويلاً إلى أن قلت : أتروى من أشعار العرب شيئاً ؟ قال : نعم سل عن أيها شئت ، فقلت : فأنشدنى للنابغة ، قال : أحب أن أنشدك من شعري أنا ؟ قلت : نعم ، فاندفع ينشد لامرئ القيس والنابغة وعبيد ، ثم اندفع ينشد للأعشى فقلت : لقد سمعت بهذا الشعر !! قال : للأعشى ؟ قلت : نعم ، قال : فأنا صاحبه ، قلت : فما اسمك ؟ قال : مسحل السكران بن جندل ، فعرفت أنه من الجن ، فبت ليلة الله أعلم بها ، ثم قلت له : من أشعر العرب ؟ قال : ارو قولاً لافظ بن لاحظ وهيب وهيب وهادر بن ماهر ، قلت : هذه أسماء لا أعرفها ، قال : أجل ، فأما لافظ فصاحب امرئ القيس ، وأما هيب فصاحب عبيد بن الأبرص وبشر ، وأما هادر فصاحب زياد الذبياني وهو الذى استتبغته (١) .

ومن ذلك أيضاً ما يرويه مطرف الكنانى عن ابن دأب حيث يقول : حدثنى رجل من أهل زرود ثقة عن أبيه عن جده قال : خرجت فى طلب لقاح لى على فحل كأنه فدن يمر بى يسبق الريح ، حتى رفعت إلى خيمة ، وإذا بفنائها شيخ كبير ، فسلمت عليه فلم يرد على ، وقال من أين ؟ وإلى أين ؟ فاستحمقته إذ بخل برد السلام وأسرع إلى السؤال ، فقلت : من ههنا وأشرت إلى خلفى ، وإلى ههنا وأشرت إلى أمامى ، فقال : أما من ههنا فنعم ، وأما إلى ههنا فوالله ما أراك تبهج بذلك إلا أن يسهل عليك مداراة من

(١) جمهرة أشعار العرب / ٦٠ - ٦٢ .

ترد عليه ، قلت : كيف ذلك أيها الشيخ ؟ قال : لأن الشكل غير شكلك ،
والزى غير زيك • فضرب قلبى أنه من الجن ، فقلت : أتروى من أشعار
العرب شيئاً ؟ قال : نعم وأقول ، قلت : فأنشدنى كالمستهزىء به ، فأنشدنى
قول امرئ القيس:

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ••

فلما فرغ قلت : لو أن امرأ القيس ينشر لردعك عن هذا الكلام ، فقال : ماذا
تقول ؟ قلت : هذا لامرئ القيس !! قال : لست أول من كفر نعمة أسداها ،
قلت : ألا تستحى أيها الشيخ ، ألمثل امرئ القيس يقال هذا ؟! قال: أنا والله
منحته ما أعجبك منه ، قلت : فما اسمك ؟ قال : لافظ بن لاحظ ••
فاستحمت نفسى له بعدما استحمته لها ، وأنست به لطول محاورتى إياه ،
وقد عرفت أنه من الجن ، فقلت : من أشعر العرب؟ فأنشأ يقول :

ذهب ابن حجر بالقريض وقوله ولقد أجاد فما يعاب زياد
لله هادر إذ يجود بقوله إن ابن ماهر بعدها لجواد
قلت : من هادر ؟ قال : صاحب زياد الذبياني ، وهو أشعر الجن وأضنهم
بشعره ، فالعجب منه كيف سلسل لأخى ذبيان به !! •• (١)

وقد ظل كثير من الشعراء بعد ظهور الإسلام يتخذ من نسبه شعره إلى أشعر
الشياطين أو أكبرهم وسيلة لفخره بهذا الشعر ، من ذلك مثلاً قول أبى النجم
العجلي :-

(١) السابق / نفسه •

إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطان ذكر
وقول الفرزدق فى مدح أسد بن عبد الله :-

ليبلغن أبا الأشبال مدحتنا من كان بالغور أو مروى خراسانا
كأنها الذهب العقيان حبرها لسان أشعر خلق الله إنسانا
وكذا قول الراجز :-

إنى وإن كنت صغير السن وكان فى العين نبوعنى
فإن شيطانى كبير الجن يذهب بى فى الشعر كل فن(١)
نستطيع القول - إذن - فى ظل ذبوع هذا التفسير الأسطورى لرافد الإلهام
الشعرى : إن غاية المشركين من توجيه تهمة الشعر إلى الرسول لم تكن
إثبات كون القرآن الذى ينطق به من جنس الشعر (لوعيههم بأن ذلك لا يروج
فى مجتمع بضاعته الشعر) بل إثبات كونه - صلى الله عليه وسلم - قد
استوحاه - شأنه فى ذلك شأن سائر الشعراء - من أحد الشياطين .

ولعل مما يدعم هذا القول ما ذكره عتبة بن ربيعة للرسول - صلى الله
عليه وسلم - حين جاء لمفاوضته كي يرده عما يدعو إليه ، فلقد كان مما
قال له : " وإن كان هذا الذى يأتيك رثيا من الجن لاتستطيع رده عن نفسك
طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع
على الرجل حتى يداوى منه " (٢) .

(١) انظر فى النماذج السابقة ونظائرها : الحيوان /ج٢/ ٢٢٧- ٢٢٩ .

(٢) السيرة النبوية ج١/ ٢٦١ .

ولعل مما يدعمه كذلك هذا الحديث النبوى المروى بطرق مختلفة فى سبب نزول سورة " الضحى " فلقد روى البخارى عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : " احتبس جبريل - صلى الله عليه وسلم - ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت امرأة من قریش : أبطأ عليه شيطانه ، فنزلت (والضحى والليل إذا سجى • ما ودعك ربك وما قلى) •

وروى الحاكم عن زيد بن أرقم أنه قال : " قالت امرأة أبى لهب لما مكث النبى صلى الله عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي : يا محمد : ما أرى شيطانك إلا قد قلاك ، فنزلت (والضحى) (١)

لقد أشرنا فى صدر هذا المبحث إلى أن المجتمع الذى ترددت فيه تلك التهمة قد كان يدرك يقينا حقيقة التباين بين القرآن والشعر ، وهنا نضيف أنه لهذا السبب - فيما يبدو لى - عدل المشركون فى ترديدتها عن الادعاء بأن النص القرآنى فى ذاته شعر إلى الادعاء بأن مصدره هو مصدر الشعر ، فكأنهم قد حاولوا استثمار غيبية مصدر القرآن (الوحي) فى إشاعة الزعم بنفيه والادعاء بأنه ليس شيئا سوى هذا المصدر الغيبى الآخر الذى يمتاح منه الشعراء فى زعمهم (عالم الشياطين) !!

وبعد •••••

فإذا كانت هذه التهمة - كما رجحنا - قد بنيت على أساس الزعم بأن البيان القرآنى قول شاعر يستوحى ما يقول من أحد الشياطين فما هى ملامح المسلك الذى سلكه هذا البيان فى تقويضه لذلك الأساس ؟

(١) انظر : فتح البارى جـ ٣/ ١١-١٣ ، وكذا : أسباب النزول لأبى الحسن النيسابورى/ ٣٠١ دار الكتب العلمية بيروت •

لعل من أبرز هذه الملامح ما يلي :

١- المزاوجة بين إثبات حقيقة الوحي ونفى كون القرآن قول شيطان أو قول شاعر .

٢- إبراز دور الشهب - عند البعثة النبوية - فى منع تمكن الشياطين من السماء الدنيا .

٣- تأكيد عجز الجن والإنس - معاً - عن الإتيان بمثل القرآن .
ونود - فيما يلى - أن نتوقف وقفه موجزة لتجلية كل ملمح من تلك الملامح الثلاثة ، والكشف عن طبيعة دوره فى دحض تهمة الشعر :

أولاً : المزاوجة بين إثبات حقيقة الوحي ونفى كون القرآن قول شيطان أو قول شاعر .

لقد تمثلت تلك المزاوجة - التى تؤمنى فى حد ذاتها إلى جهة الاتهام فى تلك التهمة - فى السياقات الثلاثة التالية :

١- قوله عز وجل فى سورة التكويد :

"فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون . إن هو إلا ذكر للعالمين" (التكويد ١٥-١٧)

٢- وقوله فى سورة الشعراء :

"وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين" . "وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع

لمعزولون" . . "هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون " (الشعراء ١٩٢-١٩٥ ، ٢١٠-٢١٢ ، ٢٢١-٢٢٦)

٣- وقوله سبحانه فى سورة 'الحاقة' :

'فلا أقسم بما تبصرون . ومالا تبصرون . إنه ليقول رسول كريم . وماهو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون . ولا يقول كاهن قليلا ماتذكرون . تنزيل من رب العالمين ' (الحاقة : ٣٨-٤٣)

لقد آثرنا إيراد هذه السياقات الثلاثة بحسب ترتيبها فى النزول كى نستجلى من خلال تأملها طبيعة المنهج الذى سلكه البيان القرآنى فى دحضه لتلك التهمة - فنحن نلاحظ : = أنه قد سلك فى نفيه لها مسلكا متدرجا : فلقد نفى فى أول هذه السياقات كون القرآن من وحى أحد الشياطين " وماهو بقول شيطان رجيم" أى أنه بدأ رده على تلك التهمة بتقويض أساسها الأسطورى الذى ارتكز عليه المشركون فى محاولة ترويجها ، ثم نفى فى السياق الثانى تنزل الشياطين به 'وماتنزلت به الشياطين ' كى يستأصل ما قد يتشبث به هؤلاء المشركون فى هذا الصدد من وهم ؛ إذ ربما زعموا أنهم إنما نسبوا القرآن إلى الشياطين لاعلى أساس أنهم قائلوه حقيقة بل على أساس أنهم وسيلة نقله أو واسطة تنزله على محمد !! ثم نفى فى ثالث السياقات كونه قول شاعر " وماهو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون" ، ومن ثم وقع هذا النفى الأخير موقع النتيجة المنطقية التى بنيت على مقدمتين ، فكأنه قيل لمن يتشبثون بترديد تلك التهمة : إذا لم يكن أحد الشياطين قد قال هذا القرآن أو تنزل به على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف

تسنى لكم الزعم - فى ظل معتقدكم فى طبيعة الإلهام الشعري - بأنه
قول شاعر !!؟

= أنه قد سلك ذات المسلك المتدرج فى إثبات نقيض ماؤود تلك
التهمة إثباته (حقيقة الوحي القرآني) ومن ثم كانت المواءمة والتآزر
بين دلالة الإثبات ودلالة النفي فى كل سياق من السياقات الثلاثة ، فلقد
أثبت أولها حقيقة صدور القرآن عن ملك الوحي فى مقابل نفي
صدوره عن أحد الشياطين (إنه لقول رسول كريم - وما هو بقول
شيطان -) ، وأثبت ثانيها حقيقة نزول رسول الوحي به من الملأ
الأعلى فى مقابل نفي تنزل الشياطين به (وإنه لتنزيل رب العالمين .
نزل به الروح الأمين على قلبك . . - وما تنزلت به الشياطين)، ثم
أثبت الأخير حقيقة إرساله - عن طريق الوحي - على لسان المنزل

(١) لقد اختلف المفسرون فى تحديد المراد بالرسول فى هذه السورة وفى سورة
التكوير ، فلقد قيل : هو فيهما جبريل عليه السلام ، وقيل أيضا : بل هو فيهما
محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل كذلك - وهو مارجحه أكثرهم - : إن المراد
به فى سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل نفي السياق بعد ذكره كون
القرآن قول شاعر أو قول كاهن ومعلوم أن الكفار لم يصفوا جبريل عليه السلام
بالشعر أو الكهانة . وإنما كانوا يصفون بهما محمداً . أما فى سورة التكوير فإن
المراد به جبريل عليه السلام بدليل التعبير عن محمد صلى الله عليه وسلم بعد
ذلك بالاسم الظاهر دون الضمير "وما صاحبكم بمجنون" إذ لو كان هو المراد بلفظ
الرسول لقيل : وما هو بمجنون انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨/٢٧٤ ،
التفسير الكبير جـ ٣٠/١١٦/١١٧ ، روح المعاني جـ ٢٩/٥٣ ، التحرير
والتنوير جـ ١٥٤/١٥٥ - ١٥٥ وسوف نرى بعد قليل أن فى صيغة القسم التى
صدر بها السياقان ما يدعم ترجيح هذا الرأى .

عليه - صلى الله عليه وسلم - فى مقابل نفى كونه قول شاعر: (إنه
لقول رسول كريم (١) - وما هو بقول شاعر) .

= أن السياق الأخير هو أقصر السياقات الثلاثة فبينما استغرق سياق
(التكوير) خمس عشرة آية ، واستغرق سياق "الشعراء" ستا وثلاثين -
لم يستغرق سياق (الحاقة) سوى ست آيات ، ولعل مرد ذلك - والله
أعلم - هو غيبية الحقيقة التى أريد إثباتها فى كل من السياقين الأولين
ومحسوسيتها فى السياق الأخير ، فصدور القرآن عن رسول
الوحى، وكذا نزوله له من الملأ الأعلى كل منهما أمر غيبى قد
يتمادى المشركون - لبعده عن عالم الحس - فى إنكاره ، وهو
التشبه بمحاولة إثبات مقابله الغيبى الذى يزعمونه (كون القرآن
قول شيطان - تنزل الشياطين به على الرسول) ، ومن ثم لم يكتف
كل من السياقين الأولين بإثبات ما سبق لإثباته ونفى مقابله المزعوم ،
بل لقد شفع هذا الإثبات والنفى - وهذا سر طوله - بما يؤكد
صدقهما، ويستأصل دواعى اللجاجة والمرء حولهما ، أما السياق
الأول (التكوير) فقد اعتمد فى تأكيد نسبة القرآن إلى ملك الوحى على
المقابلة بين تحديد صفاته عليه السلام وإفراد وصف الشيطان ، فبينما
وصف جبريل عليه السلام فى هذا السياق بست صفات تتآزر فى
الدلالة على استثنائه بالوحى القرآنى (رسول - كريم - ذى قوة - عند

(١) يقول الراغب فى ذلك : "لا يقال فى المقتضى والكذب وما كان من الشياطين
إلا التزل" المفردات / ٤٨٩ .

ذى العرش مكين - مطاع- أمين) وصف الشيطان بوصف واحد دال على بعده أو طرده عن منازل الملائكة الأعلى (رجيم)- أما السياق الثانى (الشعراء) فقد ارتكز فى تأكيده لحقيقة نزول الوحي القرآنى من الملائكة الأعلى إلى المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - على المقابلة بين إثارة مادة النزول الموحية بالصدق فى إثبات هذه الحقيقة (نزل به الروح الأمين على قلبك) وإثارة مادة التنزل المشعر بالكذب (١) فى نفى مقابلتها (وما تنزلت به الشياطين)- ثم على دعم دلالة هذا النفى بتعريية كذب من تنزل عليه الشياطين (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين • تنزل على كل أفك أثيم • يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) - ثم أخيراً على اللفت إلى ضلال مذاهب الشعراء الذين يسود الاعتقاد بين المشركين تنزل هؤلاء الشياطين عليهم ، وذلك لإبراز المفارقة - التى تتقوض بها تهمة الشعر - بين حالهم وحال متلقى الوحي القرآنى صلوات الله وسلامه عليه (والشعراء يتبعهم الغاؤون • ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون • وأنهم يقولون مالا يفعلون) •

أما الحقيقة المثبتة فى السياق الثالث (الحاقة) وهى كون القرآن قول رسول كريم - فليست كالحقيقتين السالفتين من الأمور الغيبية التى يتطلب إقرارها ودحض المزاعم حولها فضل تأكيد أو استدلال ؛ إذ المراد هنا هو نسبة القرآن لا إلى مصدره الملائكى غير المحسوس

(١) يقول الراغب فى ذلك : "لا يقال فى المفترى والكذب وما كان من الشياطين إلا التنزل" المفردات / ٤٨٩ •

كما فى السياق الأول، بل إلى مبلغه البشرى - صلى الله عليه وسلم -
بشخصه وكريم خلقه بين هؤلاء المشركين ، ومن ثم اكتفى السياق
هنا- وهذا سر قصره - بإثبات هذه الحقيقة ونفى مقابله (تهمة
الشعر) ، ولعل فى اكتفائه بذلك - والله أعلم - إشعارا لهؤلاء
المشركين بأن هذا البيان القرآنى الذى يتلوه ذلك الرسول الكريم الذى
ما جريتم عليه كذبا قط هو فى حد ذاته دليل - لمن شاء منكم أن
يستقيم - على أنه ليس بقول شاعر !!

لقد أقسم الخالق - عز وجل - فى اثنين من تلك السياقات الثلاثة على
أن هذا البيان القرآنى قول 'رسول كريم' وذلك حيث يقول - سبحانه
- فى صدر السياق الأول :-

"فلا أقسم بالخنس • الجوار الكنس • والليل إذا عسعس • والصبح
إذا تنفس - إنه لقول رسول كريم)(التكوير : ١٥-١٩) وحيث يقول
فى صدر السياق الثالث:

(فلا أقسم بما تبصرون • وما لاتبصرون • إنه لقول رسول كريم)
(الحاقة: ٣٨-٤٠)

لقد اختلف المفسرون (١) فى بيان المراد بالخنس الجوارى الكنس فى
السياق الأول ، فلقد قيل - فى رأى - : هى بقر الوحش والظباء ،
فالخنس من الخنس فى الأنف أى تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن

(١) انظر تفسير الطبرى/ج٣٠/٤٧-٥٠ ، الكشاف/ج٤/١٨٩-١٩٠ ، التفسير
الكبير /ج٣١-٧٢-٧٣ ، الجامع لأحكام القرآن/ج١٩/٢٣٦-٢٤٠ ، روح
المعانى /ج٣٠/٥٧-٥٨ ، المفردات ١٥٩، ٣٣٤ .

الشفة ؛ إذ إن هذه هي صفة أنوف البقر والظباء ، أما الكنس فهي جمع كانس وهي التي تدخل الكناس (الموضع الذي تختفى فيه الظباء) وقيل في رأى آخر - وهو مارجحه كثير من المفسرين : إن المراد بها الكواكب التي تسمى الدراري . وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ، والمعنى أن هذه الكواكب تخنس تحت ضوء الشمس بالنهار أى تختفى وهي جارية في أفلاكها . وتكنس عند إدبار الليل أى تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسها . ومما قيل في ترجيح هذا الرأى أن السياق قد ذكر عسيسة الليل وتتفس الصبح بعد القسم بالخنس الجوارى الكنس ، والليل والصبح أليق بالنجوم منهما بالظباء وبقر الوحش .

كما اختلفوا كذلك في بيان المراد بعسيسة الليل في قوله - جل شأنه- "والليل إذا عسعس" فلقد قيل : إنه إدبار الليل بظلامه وقيل : بل المراد إقباله، وقال الراغب : العسيسة: رقة الظلام في طرفي الليل ، وعلى ذلك فالمراد : إقبال الليل وإدباره معا ، غير أن القول بأن المراد بالعسيسة هو إدبار الليل بظلامه هو ما رجحه كثير من المفسرين ، وذلك لقوة الملازمة بين هذا الإدبار وتتفس الصبح المذكور بعده مباشرة في السياق .

أما المراد بهذا التنفس فقد أجمع المفسرون على أنه ظهور ضوء الصباح وانتشاره بعد انقشاع ظلام الليل .

عند هذا الحد نود أن نسأل : لماذا أوتر القسم بتلك الظواهر الكونية في هذا السياق ؟

لقد ذكر غير واحد من المفسرين أن وجه القسم بها هنا هو عظمة دلالتها على قدرة الخالق - عز وجل - : يقول صاحب تفسير "التحرير والتنوير" عند تفسيره للآيات السابقة : "والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى أو الأشياء المباركة" (١) .

ومن منطلق تلك النظرة ذاتها رجح الفخر الرازي تفسير الخنس الكنس بالنجوم وذلك حيث يقول : "إن محل قسم الله كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان أولى، ولاشك أن الكواكب أعلى رتبة من بقر الوحش" (٢) .

ويقول الإمام محمد عبده عند تفسيره لتلك الآيات :

" أقسم بهذه الدرارى أو الكواكب جميعها لينوه بشأنها من جهة مافى حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها ، وإرشاد تلك الحركات إلى مافى كونها من بديع الصنع وإحكام النظام ، مع نعتها فى القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخنوس والكنوس تقريرا لمن خصها بالعبادة واتخذها من دونه أربابا ، وفى الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التى تغمر الأحياء بانسدال الظلمة . وفى الصبح إذا تنفس بشرى الأنفس بالحياة الجديدة فى النهار الجديد ، وتنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات ، وسد الحاجات واستدراك ما فات ، والاستعداد لما هو آت " (٣) .

(١) التحرير والتنوير / ج١٥/ ١٥٤ .

(٢) التفسير الكبير / ج٣١/ ٧٣ .

(٣) تفسير جزء عم / الشيخ محمد عبده / ٢٥ دار مطابع الشعب / ١٩٨٩ .

والواقع أن القول بأن رتبة المقسم به بين الكائنات أو عظمة دلالاته على قدرة المبدع سبحانه هي - وحدها - سر إثارة القسم به إنما هو قول يصعب التسليم به ليس فقط في هذا السياق الذي نحن بصددده ، بل في أى سياق آخر من سياقات القسم فى القرآن الكريم ، فإذا كان المولى - عز وجل - قد أقسم بخنوس النجوم وكنوسها فى هذا الموضع فإنه أقسم بمواقعها فى موضع آخر " فلا أقسم بمواقع النجوم " (الواقعة : ٧٥) ، وإذا كان قد أقسم فيه بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس فإنه قد أقسم فى غيره بالليل إذا يغشى وبالضحى وبالشمس وبالفجر ٠٠ إلى غير ذلك من المخلوقات أو الظواهر التى لاتعوزها - جميعا - عظمة الدلالة على قدرة البارئ سبحانه وبديع صنعه (صنع الله الذى أتقن كل شىء) - الأمر الذى يظل معه التساؤل واردا عن سر إثارة كل منها بسورة بذاتها أو بسياق بذاته من سياقات ذلك البيان القرآنى المعجز !؟

إن ما يبدو لى هنا - والله أعلم - هو أن السياق الذى نحن بصددده إنما أثر القسم بخنوس الكواكب وكنوسها وعسوسة الليل وتنفس الصبح - ليس فقط لقوة دلالتها على عظمة الخالق وقدرته ، بل لأنها دون غيرها من الظواهر الكونية - التى تشاركها فى تلك الدلالة - هى الأكثر ملاءمة لطبيعة المقسم عليه ، والأقوى دلالة على تأكيد حقيقته ، ودحض ما أثاره المشركون حوله من مزاعم ، ولتوضيح مدى هذه الملاءمة نود أن نلاحظ مايلى:-

(أ) أن المقسم عليه فى هذا السياق وفى سياق سورة "الحاقة" هو كون القرآن "قول رسول كريم" أى أن غاية القسم فى السياقين هى تأكيد نسبة القرآن إلى ملك الوحي (مصدره الغيبى) فى السياق الأول ، وإلى المنزل عليه صلى الله عليه وسلم (مبلغه البشرى) فى السياق الثانى .

(ب) أن المقسم به فى كلا السياقين يتضمن جانبين : ظاهر محسوس يتمثل فى أولهما فى تنفس الصبح بعد عسيسة الليل ، ويتمثل فى الثانى فى "ماتبصرون" - والآخر خفى غير محسوس يتمثل فى الأول فى خنوس النجوم وكنوسها ، ويتمثل فى الثانى فى "مالا تبصرون" .

(ج) أن القسم بهذين الجانبين لم يجر فى السياقين على ترتيب واحد ، فبينما قدم المحسوس على غير المحسوس فى سياق "الحاقة" قدم غير المحسوس على المحسوس فى سياق "التكوير" وبالتأمل يتبين لنا أن المقدم فى كل من السياقين هو الجانب الذى يلائم طبيعة المقسم عليه ، فالمقسم عليه فى سورة الحاقة هو تأكيد نسبة القرآن إلى الرسول البشرى (الذى يراه القوم ويسمعون تلاوته لهذا القرآن) ، ومن ثم قدم القسم بالمحسوس ، أى بالجانب الأكثر ملائمة لتأكيد (فلا أقسم بما تبصرون) - أما فى سورة التكوير فإن المقسم عليه هو تأكيد نسبة هذا القرآن إلى الرسول الملائكى (غير المرئى) ، ومن ثم قدم القسم بالجانب الخفى أو غير المحسوس "فلا أقسم بالخنس" . الجوار الكنس" ، ولعلنا نلاحظ أن السياق هنا لم يذكر الحال المحسوسة التى تكون عليها النجوم بين الخنوس والكنوس (أعنى حال ظهورها منذ أول الليل حتى لحظة توارىها أو كنوسها فى آخره) أى أنه قد اكتفى بذكر الحالىين الملائمتين لطبيعة المقسم عليه لفعالية أثرهما فى تأكيده ، ودحض مفتريات المشركين حول حقيقته ، فكأنه قيل لهم عن طريق القسم بهما : إذا كنتم لاتتكرون حقيقة وجود النجوم - برغم خفائها - فى حال الخنوس والكنوس ، فكيف اتخذتم من خفاء رسول الوحى ذريعة لإنكار وجوده والطعن فى حقيقة نسبة القرآن إليه ؟!

على أن فى وصف النجوم بصفة الجرى التى وقعت وسطا بين صفتى الخنوس والكنوس (الخنس - الجوار - الكنس) ما يدل على أن المراد ليس

هو اللفت إلى حالى هذه النجوم فى الخفاء فحسب ، بل إلى حركتها الدائرية بينهما ، فهي تخنس فى النهار وتكنس فى آخر الليل ، ثم تعود عند تبلج الصبح بالضياء إلى الخنوس مرة أخرى . . وهكذا ، ولعلنا نلاحظ مدى المواءمة بين هذه الحركة وحركة رسول الوحي الخفية به ، صعوداً إلى الملاء الأعلى وهبوطاً إلى المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - . ثم صعوداً إلى الملاء الأعلى تارة أخرى . . هكذا .

(د) بينما ختم سياق 'التكوير' بقوله عز وجل فى وصف القرآن : 'إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . (٠٠)' ختم سياق 'الحاقة' بقوله سبحانه فى وصفه : 'تنزيل من رب العالمين' ولعلنا نلاحظ أن كلاما من الوصفين قد جاء موائماً - من حيث كونه محسوساً أو غير محسوس - للجانب الذى أخر القسم به فى سياقه ؛ فمحسوسية الذكر والقرآن (١) فى السياق الأول يلائمها أو - بالأحرى - يلائم تأكيدها القسم بتتفس الصبح بعد إدبار الظلام ، وغيبية التنزيل فى السياق الثانى يلائم تأكيدها القسم بغير المحسوس فى 'وما لاتبصرون' ومؤدى ذلك أن هذين السياقين قد تضافرا عن طريق مزاجية القسم فيهما بين المحسوس وغير المحسوس فى إقرار حقيقة الوحي القرآنى ودحض مازعمه المشركون من أن القرآن هو وحي شيطان أو قول شاعر ، ويمكن توضيح المسلك الذى سلكه أسلوب القسم فى هذين السياقين فيما يلى :

(١) إذ المراد بالذكر - كما يقول الراغب - الذكر باللسان ، والقرآن هو مصدر قرأ بمعنى ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض فى الترتيل . انظر المفردات / ١٧٩ ، ٤٠٢ .

سياق التكوير		سياق الحاقة	
غير محسوس	محسوس	محسوس	غير محسوس
المقسم به			
الخنس الجوار	الليل إذا عسعس	ماتبصرون	مالا تبصرون
الكنس	والصبح إذا تنفس		
قول رسول كريم	ماهو بقول شيطان	قول رسول كريم	وماهو بقول شاعر
ملك الوحي		"محمد صلى الله عليه وسلم"	
إن هو إلا ذكر للعالمين		تنزيل من رب العالمين	

ثانيا : إبراز دور الشهب - عند البعثة - فى منع تمكن الشياطين من السماء الدنيا :

حينما نفى سياق سورة الشعراء تنزل الشياطين بالقرآن (بعد تأكيد نزول الروح الأمين به) أتبع هذا النفى بنفى تمكنهم من التنزل به "وما تنزلت به الشياطين • وما ينبغى لهم وما يستطيعون • إنهم عن السمع لمعزولون" (الشعراء : ٢١٠ - ٢١٢) •

يقول الحافظ ابن كثير : لقد بين القرآن أن هذا التنزل يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه "أحدها : أنه ماينبغى لهم ، أى ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد ، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ونور وهدى وبرهان عظيم ، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة • • وقوله (وما يستطيعون) أى ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك ، قال الله تعالى : " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية الله" ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حملـه

وتأديته لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله (١) ٠٠٠"

ونود هنا أن نلاحظ الفارق بين السمع الذى يؤكد هذا السياق كون الشياطين معزولين عنه والسمع الذى أخبرت السياقات الأخرى عن الحيلولة بينهم وبين استراقه أو خطف الخطفة منه ، تلك السياقات التى يبدأ أولها نزولا بقوله عز وجل على لسان النفر الذين آمنوا من الجن عند استماعهم للقرآن .
" وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً " (الجن : ٨-٩) .
ولتجلية الفارق بين هذين السمعين نود أن نلاحظ مايلي :

- أن سياق سورة الشعراء لم يتضمن كما تضمن سياق سورة الجن رمى الشياطين بالشهب .

- بينما يقطع سياق "الشعراء" بعدم تمكن الشياطين من السمع يثبت سياق "الجن" أنهم قد كانوا يمتصون منه ومن اتخاذ "مقاعد" فى السماء من أجله ، ثم حيل بينهم وبين ذلك .

- بينما أثر سياق "الشعراء" التعبير عن عزل الشياطين عن السمع بصيغة الاسم الدالة على استمراريته وعدم تقيده بزمان دون زمن (إنهم عن السمع لمعزولون) - أثر سياق "الجن" التعبير عن منعهم من الاستماع بصيغة المضارع - الدالة على حدوثه - مع تقييدها بالظرف الدال على الزمن الحالى (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) .

(١) تفسير ابن كثير / ج٣ / ٣٤٩ .

وفى تصوورى أن مرد هذا الفارق - والله أعلم - هو أن سياق سورة الجن لا يدور كما يدور سياق سورة الشعراء حول الوحي القرآنى ، أعنى أن هذا السياق لا يخبر عن حجب الشياطين عن سماع الوحي القرآنى (إذ هم عن سماعه - دائما - بمعزل) بل عن حجبهم عن سماع أخبار السماء ، تلك الأخبار التى كانوا قد مكنوا قبل البعثة النبوية - أو قبل رميهم بالشهب (١) - من اختطاف بعضها والتنزل بها على الكهان •

ولعل فى الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الصدد ما يدعم هذا التصور •• فمن تلك الأحاديث :-

- مارواه ابن عباس - رضى الله عنهما - عن رجال من الأنصار قالوا : "كنا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - إذ رمى بنجم فاستتار ، فقال : ما كنتم تقولون لهذا إذا رمى به فى الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم ، ومات رجل عظيم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربنا إذا قضى

(١) لقد اختلف العلماء حول وقت حدوث ظاهرة الرجم بالشهب ؛ فقيل : إنها لم تحدث إلا عند بعثة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهى لذلك تعد إحدى آيات نبوته ، وقيل فى رأى آخر : إن تساقط الشهب كان موجوداً قبل البعثة وما حدث بعدها هو جعلها رجوما للشياطين ، وقيل فى رأى ثالث - وهو مانمى إليه - إن هذه الظاهرة كانت رجوما للشياطين قبل البعثة غير أنها تكاثرت بعدها بدليل قوله - عز وجل - فى سورة الجن حكاية عنهم : "وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً" •

انظر فى هذه الآراء : الحيوان /ج٦/ ٢٧٢ - ٢٨١ ، روح المعانى /ج٢٩/ ٨٧ ، التفسير الكبير /ج٣٠/ ١٥٨ ، الجامع لأحكام القرآن /ج١٩/ ١٣ •

أمراً أخيراً أهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا
فيخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أوليائهم (١) .

- ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير ، فيسمعها مسترق السمع . . فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقتها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء (٢) " .

- ما رواه سعيد بن جبيرة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : "انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب . . فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذى حال بينهم وبين خبر السماء ؟ قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا : هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء (٣) " .

(١) فتح البارى ٥٤٠/٨ - ٥٤١ .

(٢) انظر : السابق ٣٩٨ .

(٣) السابق ٥٣٧ - ٥٣٨ .

فرمى الشياطين بالشهب كما تصرّح تلك الأحاديث لم يكن للحيلولة بينهم وبين الوحي القرآنى ، بل للحيلولة بينهم وبين أخبار السماء المتعلقة بما يجرى القضاء الإلهى بحدوثه مستقبلا فى عالم البشر ، وهذا مايتضح بجلاء فى قول ابن عباس- رضى الله عنهما - فى حديث آخر : إن الملائكة يقولون: " يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فتخبر الكهنة الناس فيجدونه(١)" .

لقد حدد أول تلك الأحاديث حدود الطاقة السمعية التى مكنّت بها الشياطين من بعض أخبار السماء ، وذلك فى قوله - صلى الله عليه وسلم-: "حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا فيخطف الجن السمع" ؛ ففى تصدير هذا القول بالحرف الدال على انتهاء الغاية "حتى" ، ثم فى عطف فعل الخطف على فعل البلوغ بالفاء المفيدة لمعنى الترتيب والتعقيب - فى هذا وذاك ما يدل صراحة على عجز الشياطين عن تسمع هذا الخبر قبل بلوغه إلى ملائكة هذه السماء (الدنيا) ، ومؤدى ذلك أنهم عاجزون (٢) من باب أولى عن تسمع الوحي القرآنى الذى لاينزل من تلك السماء ولا تنزل به تلك الملائكة ، وإنما هو كما وصفه منزله سبحانه "تنزيل من رب العالمين" .

(١) السابق / ٤٠٠ .

(٢) لقد تضمن ثالث هذه الأحاديث دليلا قاطعا على هذا العجز ، فإذا كان الشياطين كما يصرّح هذا الحديث - قد ضربوا مشارق الأرض ومغاربها قبل أن يدركوا أن ماسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب الحيلولة بينهم وبين خير السماء - فإن مغزى ذلك أنهم كانوا عاجزين آنذاك ليس فقط عن سماع القرآن حال نزول رسول الوحي به ، بل حتى عن مجرد العلم بهذا النزول .

نزل به الروح الأمين على قلبك ٠٠"٠ ولعل هذا - والله أعلم - هو المراد من نفى تسمع الشياطين إلى الملائكة الأعلى في قوله عز وجل في سياق سورة الصافات : "إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠ وحفظنا من كل شيطان مارد ٠ لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب ٠ دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب" (الصافات : ٦-١٠) ٠

ونحن بذلك نستبعد الرأي الذى جرى كثير من المفسرين (١) على ترديده والذى يقرر أن قوله - عز وجل - فى الآية الأخيرة : "إلا من خطف الخطفة" هو استثناء من قوله : "لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ٠" وأن المعنى هو أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى إلا الشيطان الذى يتمكن من اختطاف الخطفة ، ونطمئن فى مقابل ذلك إلى رأى الذى ذهب إليه القرطبي (٢) وهو أن مرد هذا الاستثناء هو قوله - عز وجل - قبله مباشرة "ويقذفون من كل جانب دحورا ٠" وأن المعنى هو أن الشهاب تتقاذف الشياطين من السماء الدنيا (لا من الملائكة الأعلى) لدفعهم أو دحرهم دون سماع أخبارها ، غير أن منهم من يتمكن من اختطاف الخطفة فيلاحقه حينئذ شهاب يبطل محاولته ٠ ومقتضى هذا الرأى أنه ليس فى طاقة الشياطين استراق السمع إلى الوحي القرآنى وهذا بعينه هو ما يصرح به القرطبي إذ يقول بعد رأيه السابق :

-
- (١) انظر : الكشف /ج٣/ ٢٩٦ ، البحر المحيط /ج٧/ ٣٥٣ ، غرائب القرآن /على هامش الطبرى /ج٩/ ٤٧ ، التفسير الكبير /ج٢٦/ ١٢٣ ، روح المعانى /ج٢٣/ ٧١ ٠
- (٢) الجامع لأحكام القرآن /ج١٥/ ٦٦ ٠

"الاستثناء يرجع إلى غير الوحي لقوله تعالى "إنهم عن السمع لمعزولون" ، فيسترق الواحد منهم شيئاً مما يتفاوض فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض ، وهذا لخفة أجسام الشياطين فيرجمون بالشهب حينئذ (١) " .

لقد قرأ بعض القراء فعل السمع في هذا السياق خاصة بتشديد السين والميم " لايسمعون" وأصله يتسمعون فأدغمت التاء في السين ، وقرأه آخرون بتسكين السين وتخفيف الميم " لايسمعون" . وقد ذكر أكثر المفسرين أن تعديته بـ " إلى " على هذه القراءة هو لتضمينه معنى الإصغاء ، ومؤدى ذلك أن القراءتين متوافقتان في الدلالة على مانحن بصدد إثباته ؛ إذ إن كلا من الإصغاء والتسمع إنما يعنى الإقبال على السمع والتهيؤ له ، ومعنى ذلك أن نفى السمع أو التسمع في هذا السياق هو إشارة واضحة إلى أن هؤلاء الشياطين الذين مكنت أسماعهم حيناً من اقتناص بعض أخبار الغيب من السماء الدنيا ليس في طاقتهم أصلاً تطلب السماع - فضلاً عن تحصيله - من الملائكة الأعلى .

لعلنا في ضوء ما تقدم نستطيع القول : إن ظاهرة الرمي بالشهب إنما تكاثرت عند بعثة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا للحيلولة بين الشياطين وبين الوحي القرآني (كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة) ، بل لإحكام الحيلولة بينهم وبين أخبار السماء الدنيا ، إذانا بزوال عصر الكهانة قبل نزول هذا الوحي من جهة ، ودحضاً لشبهة علاقة الشياطين به من جهة

(١) السابق / ٦٦-٦٧ .

أخرى ؛ إذ إن عجزهم كلية عن تلقي أخبار تلك السماء (التي هي أدنى درجة في طريق نزوله من الملاء الأعلى) هو دليل قاطع على عجزهم من باب أولى عن تلقيه قبل بلوغه إلى الموحى إليه صلى الله عليه وسلم .

وفي تصوري - والله أعلم - أن دحض شبهة علاقة الشياطين بالوحى القرآنى هو سبب تكرار الإشارة إلى ظاهرة رجمهم بالشهب فى البيان القرآنى ، فلقد ورد الإخبار عن تلك الظاهرة فى أربعة سياقات (أشرنا إلى اثنين منها منذ قليل) ، وهى بحسب ترتيب نزولها كما يلى :-

"وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً" (الجن : ٨-٩) .

"ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للنظرين . وحفظناها من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين" (الحجر : ١٦-١٨) .

"إننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظنا من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحوراً ولهم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب" (الصافات : ٦ : ١٠) .

- "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير" (الملك : ٥)

ونود أن نلاحظ بصدد هذه السياقات ما يلى :

(أ) أن واحداً منها لم يشر (كما أشارت بعض الأحاديث النبوية السابقة) إلى أن الشيطان قد يتمكن رغم مطاردة الشهب له من الإفلات ببعض كلم السماء أو أخبارها كي يتنزل بها إلى أوليائه من الكهان . ومغزى ذلك أن

هذه السياقات إنما نزلت لرصد حال الشياطين بعد البعثة النبوية التي دحروا بسببها - تماما - دون هذا التمكن .

(ب) أن كل هذه السياقات (بل كل السور التي وردت فيها) مكية النزول، أي أنها نزلت في ذلك العهد الذي كان مشركو مكة يحاولون فيه ترويج زعمهم بأن البيان القرآني قول شاعر يستوحى ما ينطق به من أحد الشياطين .

(ج) أن هذه السياقات قد تضافرت في تجسيد الدور الحاسم الذي تنهض به الشهب في سبيل حفظ السماء الدنيا من الشياطين ؛ إذ بتأمل هذه السياقات يبين لنا ما يلي :

- أن الثلاثة الأولى منها قد استقصت - على الترتيب - كل الأحوال التي تتعاقب على الشيطان أو ينتقل هو فيها قبل أن يتنزل على أحد أوليائه - على الأرض - بما سمع من تلك السماء فلقد رصد سياق الجن حال نزوعه النفسى أو تحفزه لمحاولة الاستماع "فمن يستمع الآن" (١) ، ورصد سياق الحجر حال تخفيه أو تستره من أجل تنفيذ تلك المحاولة "إلا من استرق السمع" (٢) . ثم رصد سياق الصافات حال ظفروهم ببعض ما يريد "إلا من

(١) ففعل الاستماع في الآية الكريمة لا يعنى الاستماع الفعلى بل التهيؤ لتحصيله مستقبلا، يقول أبو حيان عند تفسيره لتلك الآية : الآن : ظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال - البحر المحيط / ج٨ / ٣٤٥ .

(٢) فاستراق السمع يعنى السعى - فى خفاء - لتحصيله - انظر المادة فى لسان العرب، وكذا : غرائب القرآن على هامش الطبرى ج٧ / ١١ .

خطف الخطفة ٠٠ " ولعلنا نلاحظ أن ترتيب هذه السياقات فى النزول قد جاء وفقا لترتيب تلك الأحوال فى الحدث !!

- أن الشهاب الراجم أو الداحر قد وصف فى كل سياق من السياقات الثلاثة بالوصف الملائم لإحباط الحال التى رصدها ؛ فبينما وصف الشهاب مع حال التحفز أو النزوع بكونه "شهابا رصدا" وصف مع حال التخفى أو التستر بأنه "شهاب مبين" ووصف فى حال الظفر أو التحصيل بأنه "شهاب ثاقب" ، ومغزى ذلك أن ظاهرة الرجم بالشهب قد وقفت بالمرصاد لكل خطوة يخطوها الشياطين فى سبيل محاولة التسمع إلى ماترده الملائكة فى السماء الدنيا : فإذا هم أحدهم بهذا التسمع وجد شهابا يترصده بهم هو الآخر بإحراقه، فإذا ما اجتراً بعد ذلك وسعى مستخفيا من أجل محاولة ذلك فاجأه شهاب مبين يظهره ويعرى موقعه الذى يحاول التستر فيه ، أما إذا كان شيطانا ماردا ، فتشبت رغم هذا وذاك بتنفيذ محاولته حتى يتمكن من اختطاف الخطفة مما يود سماعه فإن الشهاب الثاقب يتبعه حتى يحرقه كى يحول دون إفلاته بما اختطف ، ونحن بذلك نرجح - مع القرطبي - الرأى القائل بأن الشهب تقتل الشياطين ، وأن قتلها لهم يكون بعد استراقهم السمع ، وقبل إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم (١) .

- أن السياق الرابع والأخير (فى سورة الملك) قد صرح بأن الشهب أو المصابيح قد جعلت رجوما للشياطين دون أن يتضمن الإشارة إلى محاولة هؤلاء الشياطين استراق السمع من السماء الدنيا ولعل ذلك - والله أعلم -

(١) انظر : الجامع لأحكام القرآن / ج ١٠ / ١١٠ .

لإجمال النتيجة التي بلورتها السياقات الثلاثة السابقة عليه في النزول ، وهي أن هذه المحاولة بكل خطواتها مقضى عليها بالفشل ، أى أن عدم الإشارة إليها هنا هو للإعلام بأنها - برغم وجودها - كالعدم .

(د) أن السماء لم توصف في البيان القرآنى بوصف (الدنيا) إلا في ثلاثة مواضع ، ورد اثنان منها في السياقات السابقة (الصافات - المملك) وورد الثالث في سياق مشابه لها من حيث كونه مثلها مكى النزول ، ومن حيث إخباره كما أخبرت عن حفظ تلك السماء من الشياطين (وإن لم يصرح بذكرهم) وهو قوله عز وجل : " . . . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم " (فصلت : ١٢) وتلك ظاهرة لها فى تصوورى مغزاها العميق فيما نحن بصددده لاسيما إذا أضفنا إليها أن هذا البيان لم يصف السموات بنقيض الوصف السابق (العلى) إلا فى سياق واحد يخبر عن نزول الوحي القرآنى على المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك فى قوله - جل شأنه " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . إلا تذكرة لمن يخشى . . . تنزيلنا ممن خلق الأرض والسموات العلى " (طه : ٢-٤) .

لعل فيما تقدم من ملاحظات ما يدعم الرأى الذى أومأنا إليه من قبل ، وهو أن هذه السياقات القرآنية التى دارت حول ظاهرة الرمى بالشهب هى أحد الأدلة الداحضة لشبهة علاقة الشياطين بالقرآن ، فكأن هذه السياقات تقول لمن حاولوا ترويح تلك الشبهة : إذا كان هؤلاء الشياطين قد عجزوا منذ بعثة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حتى عن الإفلات ولو بخطفة واحدة من تلك السماء (الدنيا) فعلى أى أساس إذن أقمتم زعمكم الباطل بأن القرآن الذى أنزل عليه هو وحى شيطان أو - بحسب معتقدكم الأسطورى فى إبداع الشعر - قول شاعر ؟!

ثالثًا : تأكيد عجز الجن والإنس - معا - عن الإتيان بمثل القرآن .

وذلك فى قوله -عز وجل - فى أولى آيات التحدى :

"قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً" (الإسراء : ٨٨) .

لقد رجح كثير من علماء السلف القول بأن التحدى فى تلك الآية الكريمة ليس موجها للإنس والجن (كما ذهب إلى ذلك بعضهم) بل هو للإنس فحسب؛ إذ إن الجن - كما قالوا - ليسوا من أهل اللسان العربى الذى جاء القرآن على أساليبه حتى يتسنى تحديهم بالإتيان بمثله (١) - ولعل مما يدعم هذا رأى أن البيان القرآنى لم يحك الادعاء الموجب للتحدى (أعنى ادعاء القدرة على الإتيان بمثله) إلا منسوباً إلى عالم الإنس ، كما فى قوله جل شأنه عن مشركى مكة :-

" وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين" (الأنفال: ٣١) .

والتساؤل الذى يثيره هذا الرأى هو : إذا كان الإنس لا الجن هم المقصودين بالتحدى فى الآية الكريمة فلماذا أوثرت بذكرهما معا دون غيرها من آيات التحدى أو المعاجزة ؟

لقد ذهب برهان الدين البقاعى إلى أن السبب فى ذكر الجن مع الإنس فى الآية هو اتساع قاعدة المتحدى به ؛ إذ إن التحدى فيها ليس بمثل سورة أو بمثل عشر (كما فى نظائرها من الآيات) وإنما بمثل القرآن - فهو يقول :
"ولما أريد هنا المماثلة فى كل التفصيل إلى جميع السور فى المعانى الصادقة ، والنظوم الرائقة كما دل عليه التعبير بالقرآن - زاد فى التحدى

قيد الاجتماع من الثقلين ، وصرف الهمم للتظاهر والتعاون والتظاهر بدلاف
ما مضى فى السور السابقة (١) ٠٠٠ .

والواقع أن هذا الرأى الذى ذكره البقاعى غير مسلم به ؛ إذ لو كان
التحدى بمثل القرآن يقتضى إضافة الجن إلى الإنس لما خلا من تلك
الإضافة قوله عز وجل فى سياق آخر (عبر فيه عن القرآن بلفظ الحديث) :
"أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين"
الطور : ٣٣-٣٤) أضف إلى ذلك أن سورة الإسراء قد نزلت بمكة (٢) وهى
السورة الخمسون (أو التاسعة والأربعون) بحسب ترتيب النزول ، ومؤدى
ذلك أن التحدى بآيتها قد وقع قبل أن يكتمل نزول نصف القرآن فكيف يتسنى
القول - إذن - بأنه كان تحدياً بمثل جملة القرآن أو بمثل جميع السور !!؟

والحق أننا نميل فى هذا الصدد إلى الرأى القائل بأن المبالغة فى تعجيز
الإنس هى سبب ذكر الجن معهم فى الآية الكريمة ، لأن الهيئة الاجتماعية
- كما يصرح أحد القائلين بهذا الرأى - "لها من القوة مالىس للأفراد ، فإذا
فرض اجتماع جميع الإنس والجن ، وظاهر بعضهم بعضاً ، وعجزوا عن

(١) انظر البرهان فى علوم القرآن/ج٣/١١١ ، الإثقان فى علوم القرآن/ج٢/١٢٤ .

نظم الدرر /ج١١/٥٠٨ .

(٢) تجدر الإشارة إلى نزول هذه السورة فى العهد المكي ينفى ما روى فى سبب نزولها
من أن نفراً من اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له : إنا نأتيك
بمثل ما جئتنا به ، يقول ابن كثير فى إبطاله لتلك الرواية : "وفى هذا نظر ، لأن السورة
مكية ، وسياقها كله مع قريش ، واليهود إنما اجتمعوا به فى المدينة . "تفسير القرآن
العظيم ج٢/١٢ ، وانظر الرواية مفصلة فى تفسير الطبرى /ج٧/١٠٦-١٠٧ .

المعارضة كان الفريق الواحد أعجز ، ونظيره فى الفقه تقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب فى ولاية النكاح مع أن الأمومة ليس لها مدخل فى النكاح(١)٠

غير أن ميلنا إلى هذا رأى - دون سابقه - لا ينفى إحساسنا بأنه لم يقدم إجابة شافية عن تساؤلنا السابق ؛ إذ مع تسليمنا بأن إضافة الجن إلى الإنس فى الآية الكريمة مبالغة فى إظهار عجز الإنس عن معارضة القرآن يظل التساؤل وارداً عن سبب إثارها بتلك الإضافة دون نظائرها من الآيات التى تحققت فيها أيضاً - بصورة أو بأخرى(٢) - تلك المبالغة ؟!

وفى تصورى أن هذه الآية الكريمة إنما نزلت دون نظائرها (وهو - والله أعلم - سبب تفرداها بذكر الجن) للرد على ادعاء مشركى مكة بأن لمحمد - صلى الله عليه وسلم - رثياً من الجن يلهمه بما يقول شأنه فى ذلك شأن الشعراء - ولعل فى تأمل آيات التحدى والمعاجزة فى القرآن الكريم ما يدعم هذا التصور :

لقد ورد هذا التحدى فى خمسة مواضع من البيان القرآنى هى بحسب ترتيب نزولها كما يلى :

١- "قل لئن اجتمعت الإنس والجن ٠٠" (الآية التى نحن بصددنا من سورة (الإسراء)٠

(١) البرهان فى علوم القرآن /ج٢/ ١١١ ، وانظر : روح المعانى /ج١٥/ ١١٦ ، الإتيان فى علوم القرآن/ج٢/ ١٢٤ .

(٢) كقصر مجال التحدى فى بعض هذه الآيات على سورة واحدة أو على عشر مفتريات، وكمطالبة المقصودين بالتحدى بإشهاد من يستطيعون إشهادهم٠٠ الخ .

٢- "أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين" (يونس: ٣٨) •

٣- "أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين" (هود: ١٣) •

٤- "أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون • فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين" (الطور: ٣٣-٣٤) •

وتلك الآيات السابقة قد نزلت كلها فى العهد المكي ، أما الآية التالية والأخيرة فقد نزلت فى أوائل العهد المدنى وهى :

٥- "وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين" (البقرة : ٢٣) •

وبإنعام النظر فى تلك المواضع يتبين لنا مايلى :

(أ) أن كل موضع من المواضع الأربعة التى نزلت فى مكة قد جاء مضمنا فعل القول إما بصيغة الأمر "قل" أو بصيغة المضارع "أم يقولون" أو بالصيغتين معا ، أما الموضع الخامس والأخير الذى نزل بالمدينة فقد خلا تماما من هذا الفعل ، ومغزى تلك المخالفة - فيما أحس - هو أن آيات التحدى فى العهد المكي إنما نزلت لدحض التهم أو المقولات التى طعن بها مشركو مكة فى القرآن وحاولوا من خلال ترديدها التشكيك فى نبوة المنزل عليه صلى الله عليه وسلم • أما آية التحدى فى العهد المدنى فلم تنزل لوقع

ما تردده الألسن من تهم بل لاجتثاث ما تضرمه بعض النفوس من شكوك أو وساوس "وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا(١) ٠٠".

(ب) أن ثلاثة من المواضع الأربعة المكية قد صرحت بطبيعة التهمة التي سبقت لدحضها ، فهي في آيتي "يونس وهود" تهمة الافتراء "أم يقولون افتراه" وهي في آية الطور تهمة التقول (٢) "أم يقولون تقوله" أما آية الإسراء فإنها لم تصرح بمقولة المشركين وإنما صرحت بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للرد عليهم بأولى صور المعاجزة "قل لئن اجتمعت الإنس والجن ٠٠" فإذا ما تذكرنا ما أشرنا إليه منذ قليل من أن هذه الصورة هي التي تفردت دون نظائرها بذكر الجن ترجح لدينا القول بأن التهمة التي سبقت تلك الآية لدحضها ليست هي تهمة الافتراء أو التقول - كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين (٣) - بل هي تهمة التلقى عن الجن .

(١) ولعلنا نلاحظ مدى مواءمة هذه الصورة من صور التحدى لمجتمع المدينة الذي قويت فيه شوكة الإسلام ، ولم يسلك فيه خصوم القرآن من المنافقين واليهود مسلك المجاهرة أو المعالنة الذي سلكه من قبلهم كفار قريش .

(٢) والتقول هو صورة خاصة من صور الافتراء فالإتهام به يعنى كما أشار بعض المفسرين : أنه صلى الله عليه وسلم افتراه من عنده ثم قال عن الغير إنه قاله - انظر : المحور الوجيز/ج١٥/٢٤٦ ، روح البيان/ج٩/٢٠٢ .

(٣) انظر : الجامع لأحكام القرآن /ج١٠/٣٢٧ ، روح المعاني /ج١٥/١٦٧ .

(ج) أن التحدى فى آية الإسراء قد تحقق بصورة مغايرة للصورة التى تحقق بها فى الآيات التى نزلت بعدها لدحض شبهة افتراء القرآن أو تقوله ؛ إذ بينما ورد الفعل المتضمن لمعنى التحدى فى تلك الآيات بصيغة الطلب (فأتوا بسورة مثله - فأتوا بعشر سور مثله - فليأتوا بحديث مثله) - ورد فى آية الإسراء بصيغة الخبر المنفى المؤكد بالقسم " . . . لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . . . " وهى مغايرة تدعم كسابقتها ما نحن بصدد ترجيحه ؛ فنفرد هذه الآية دون نظائرها بالعدول عن صيغة الطلب هو دليل على أنها مسوقة لدحض شبهة صدور هذا القرآن عن الجن ؛ إذ بالتأمل يتبين لنا أن تلك الشبهة هى التى يقتضى دحضها - خلافا لشبهة الافتراء أو التقول " وسيلة أخرى غير مطالبة البشر بالإتيان بمثله .

نستطيع القول إذن فى ضوء تلك الملحوظات الثلاث : إن أولى آيات التحدى والمعاجزة هى أحد الأدلة التى ساقها البيان القرآنى للرد على طعن المشركين فى سماوية تنزيله عن طريق الإدعاء بأنه وحى شيطان أو . . . قول شاعر .

مقاتل بن سليمان والبلاغة القرآنية

د. سعد عبد العظيم محمد*

مقاتل بن سليمان البلخي (٨٠ - ١٥٠ هـ) رائد من الرواد الأوائل ، الذين كان لهم فضل كبير في نشأة من علوم العربية عامة وعلوم القرآن الكريم خاصة . ولاغرو فهو رائد في علم التفسير ، وفي علم اللغة ، وفي علم النحو ، وفي تأويل متشابه القرآن ومشكله ، وفي علم كليات القرآن الكريم . وإذا تذكرنا أن البلاغة العربية نشأت في أحضان العلوم القرآنية والعلوم اللغوية والعلوم الأدبية ، وكانت مجرد ملاحظات ومباحث متناثرة في كتب هذه العلوم ، وبخاصة العلوم القرآنية ، أمكننا القول بأن مقاتل بن سليمان رائد من رواد البحث البلاغي ، فآثاره التي وصلت إلينا تحمل الكثير من التحليلات والمباحث والقضايا البلاغية (١) .

* مدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة .
(١) الأشباه والنظائر - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ - الطبعة الثانية ص ٦٥ -

وعلى الرغم من هذه المكانة العلمية الرائدة لمقاتل لم ينل ما يستحقه من البحث العلمى ، فإذا استثنينا تلك المقدمة التى كتبها الدكتور عبد الله شحاته لكتاب مقاتل " الأشباه والنظائر فى القرآن " التى أشاد فيها بريادة مقاتل فى علم التفسير (١) ، وإذا استثنينا تلك الإشارة السريعة للدكتور أحمد مختار عمر عن الكتاب السالف الذكر عند حديثه عن المشترك اللفظى والأضداد (٢) ، فإننا لانجد أحدا - فيما نعلم - تناول بالبحث والدراسة جهودا هذا العالم الرائد ، ومن ثم أردت من خلال هذا البحث أن أبرز مكانته فى هذه المجالات المختلفة .

مقاتل وعلم التفسير :

يعد مقاتل صاحب أول تفسير كامل للقرآن الكريم (٣) - وصل إلينا - فقد كانت التفاسير قبله لا تتعرض إلا للآيات التى ورد فيها أثر عن أول مفسر للقرآن الكريم ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن صحابته وتابعيه - رضى الله عنهم أجمعين - فقد كانت هذه التفاسير تتسم بالنقل ، أما تفسير مقاتل فقد جمع بين النقل والعقل ، وسن سنة جديدة فى التفسير لم تكن مألوفة ، وهى تتبع سور وآيات القرآن آية آية ، مما جعل بعض العلماء ينكرون على مقاتل هذه الطريقة فى التفسير .

(١) تنقل من الهامش السابق رقم (٣) .

(٢) أنظر : علم الدلالة - دار العروبة - الكويت - الطبعة الأولى ١٩٨٢ ص ١١٤٧
ص ٢٠٠، ٢٠١ .

(٣) أنظر مناقشة د. عبد الله شحاته لهذه القضية فى مقدمة كتاب "الأشباه والنظائر" لمقاتل ص ٦٥-٧٧ .

وقد أشاد بمكانة مقاتل في التفسير بعض العلماء ، منهم الإمام الشافعي حين يقول : " الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل في التفسير ، وعلى زهير بن ابي سلمى في الشعر ، وعلى أبي حنيفة في الكلام (١) " . وحين يقول : " من أرد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان (٢) " وعبد الله بن مبارك حيث يقول : " ياله من علم - أي تفسير مقاتل - لو كان له إسناد (٣) " ومقاتل بن حيان الذي قال عنه - حين سئل : أنت أعلم او مقاتل بن سليمان ؟ - : ما وجدت علم مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور (٤) . وعلى الرغم من هذه المكانة في التفسير فإن معظم مؤرخي البلاغة في العصر الحديث يبدأون حديثهم عن علاقة التفسير بالبلاغة بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، الذي شرع في تأليفه سنة سبع وثمانين بعد المائة من الهجرة النبوية الشريفة ، أي بعد وفاة مقاتل بسبع وثلاثين سنة ، ويبررون هذا بأن عبيدة هو أول من استخدم مصطلح المجاز (٥) ، وهم يجمعون على أن أبا عبيدة قد استخدم مصطلح المجاز بمعناه اللغوي ، حيث كان يعنى به الطرق أو الأساليب التي يسلكها القرآن في تعبيراته (٦) .

(١) البغدادي - تاريخ بغداد دار الكتاب العربي - بيروت لبنان ١٦١/١٣ .

(٣) السابق ١٦٠/١٣ .

(٤) السابق ١٦٢/١٣ .

(٥) انظر مناقشة هذه القضية بين أبي عبيدة والأخفش في كتابنا ، البلاغة العربية - مكتبة الزهراء - ٧٠-٧٣/١٩٩٥ .

(٦) د. فواد سزكين - مقدمة مجاز القرآن لأبي عبيدة - الخانجي ودار الفكر ١٩٧٠ ص ١٧ .

وإذا كان الحكم الفصل في بداية علاقة التفسير بالبلاغة هو استخدام بعض المصطلحات البلاغية بمفهومها اللغوي - في الأعم الأغلب - وبمفهومها البلاغي - في القليل - فإن كثيراً من المفسرين قبل أبي عبيدة قد استخدموا بعض هذه المصطلحات كالتعريض والبيان والمثل - الاستعارة التمثيلية أو التشبيه التمثيلي - والكناية ، ومن هؤلاء مقاتل بن سليمان ، ومن ثم فهم أحق بالدراسة من أبي عبيدة . أضف إلى ذلك أن لمقاتل مباحث وتحليلات بلاغية على قدر كبير من النضج ، لم يكن ينقصها إلا ذكر المصطلح ، وهذا أمر يتجاوز عنه من قبل رواد البحث البلاغي ، فيكفيهم فخراً وعلماً أنهم مهدوا الطريق لمن أتى بعدهم ، وما ذلك بقليل .

فمقاتل - فيما نعلم - صاحب أول ذكر لمصطلح " علم البيان في تراثنا العربي من خلال تفسيره للآية العشرين بعد المائة من سورة البقرة يقول مقاتل : " (ولئن اتبعت أهواءهم) يعنى أهل الكتاب على دينهم (بعد الذى جاءك من العلم) وعلم البيان (مالك من الله من ولى) يعنى من قريب فينفحك (ولا نصير) يعنى ولا مانع " (١) .

لكن هذه الإشارة ليست محددة الدلالة ، فهل يعنى علم البيان كفرع من علوم البلاغة ؟ هل يعنى بالبيان مفهومه اللغوي ؟ يغلب على مقاتل أنه يستخدم "البيان" مرادفاً للتفصيل أى التوضيح ومرادفاً للفصل بين الخلائق (٢) ولكنه على أى حال استخدم مصطلحاً من المصطلحات البلاغية لم يسبق به، ولم يستخدمه أبو عبيدة ، مما يجعله أولى منه بالدراسة والبحث .

(١) تفسير مقاتل بن سليمان - تحقيق د. عبد الله شحاته - مؤسسة الحلبي وشركاه

ص ١، ص ٦٤، ص ٦٥ .

(٢) انظر كتاب "الأشباه والنظائر" ص ٢٥٩/٢٦٠ .

ومقاتل يستخدم مصطلح التعريض بمفهومه البلاغى عند تفسير قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) بقوله : يعنى لاجرج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تتقاضى عدتها : إنك لتعجبيننى وما أجاوزك إلى غيرك فهذا التعريض(١) فهو قد فهم التعريض بمفهومه البلاغى وهو أن يذكر أمر ويراد غيره ، فالرجل يذكر للمرأة التى توفى عنها زوجها ولما تتقاضى عدتها أنها تعجبه وأنه لن يجاوزها الى غيرها ، وهو يريد خطبتها ثم الزواج منها بعد انقضاء عدتها .

ومقاتل على بصر كبير بخروج الأساليب عن معناها الحقيقى إلى معان آخر تفهم من خلال السياق القرآنى ومن ذلك قوله فى تفسير قوله تعالى (ومن أصدق من الله حديثا) يقول فلا أحد أصدق من الله حديثا إذا حدث(٢) .

فالاستفهام قد قصد به النفى . وقد يقصد به الدعاء كما فى قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام (ومن ذريتى) أى " يارب ومن ذريتى "(٣) اجعل منهم أئمة . وقد يقصد بالاستفهام السؤال أو الطلب ما فى قوله تعالى : (أنى يحيى هذه الله بعد موتها) يقول مقاتل : " لم يشك فى البعث ، ولكنه أحب ان يريه الله عز وجل كيف يبعث الموتى كما سأل إبراهيم - عليه السلام - ربه - عز وجل (أرنى كيف يحيى الموتى) فلما تكلم بذلك عزيز أراد الله عز وجل - أن يعلمه كيف يحييها بعد موتها " (٤) .

(١) تفسير مقاتل ص ١، ص ١٢٢ .

(٢) السابق ٢٥٦/١ .

(٣) السابق ٦٧، ٦٦/١ .

(٤) السابق ١٣٧/١ .

ويزيد مقاتل الصورة البلاغية فى (اشتروا) وضوحا عند تفسيره للآية الرابعة والأربعين من سورة النساء والتى تقول عن اليهود (يشترون الضلالة) فيقول : " يشترون يعنى يختارون وهم اليهود منهم إصبع ورافع - ابنا حريملة - وهما من أبحار اليهود " (١) فهو يوضح أن البيع والشراء فى الآية ليس مقصوداً بهما معناهما الحقيقى ؛ لأن الآية شبهت تخيير اليهود بين الإيمان بمحمد ﷺ (الهدى) والكفر به (الضلالة) بالبيع والشراء ، ثم ذكرت الآية المشبه به " البيع والشراء ، وحذفت المشبه الاختيار بين الهدى والضلال . على سبيل الاستعارة التصريحية .

أما مصطلح " المثل فيستخدمه مقاتل - فى الغالب - فى الآيات القرآنية التى تتضمن صوراً مركبة ؛ يكون المشبه والمشبه به مركبين من عناصر متعددة لا يمكن فصل بعضها عن بعض ويكون وجه الشبه عقلياً لا يدرك إلا بتأول - كما يقول عبد القاهر - أى بطول تأمل وعمق تفكير (٢) .

ومن ذلك تفسير مقاتل للآية السابعة عشرة من سورة البقرة : (مثل المنافق إذا تكلم بالإيمان كان له نوراً بمنزلة المستوقد ناراً يمشى فى ضوئها ما دامت ناره تنقد ، فإذا ترك الإيمان كان فى ظلمة كظلمة من طفت ناره ، فقام لابهتدى ولا يبصر ، فذلك قوله سبحانه (ذهب الله بنورهم) يعنى بإيمانهم . . . (وتركهم فى ظلمات) يعنى الشرك (لا يبصرون) الهدى (٣) .

فالصورة التى ترسمها الآية صورة مركبة لا يمكن فصل بعض أجزائها عن بعض ، وهى تتركب من عدة أجزاء ، فالمنافق عندما يتكلم بالإيمان

(١) تفسير مقاتل ٢٤١/١ .

(٢) انظر أسرار البلاغة - محمود محمد شاكر - دار المدنى - ٢٣٨/١٩١ .

(٣) تفسير مقاتل ٢٥٠،٢٤/١ .

فيجنى منه بعض المنافع الدنيوية ، حتى إذا ترك الإيمان تركه الله تبارك وتعالى يقع في الشرك الذي يبعده عن الهدى يشبه رجلاً أوقد ناراً كي تضئ له طريقه في ليلة مظلمة حالكة فهو يسير في ضوء ناره ، حتى إذا طفت هذه النار فإنه يصبح في ظلمة تجعله لا يستطيع أن يصل إلى غايته بل يضل عنها • ومن الواضح أن الصورة تحتاج إلى قد كبير من التأمل والتفكير حتى نصل إلى الغرض منها • وهذا ما يسمى بالاستعارة التمثيلية •

أما إشارات مقاتل إلى كثير من مباحث علم المعاني فهي كثيرة جداً ، ومن أبرز هذه المباحث : مبحث التقديم والتأخير والحذف أو الاختصار •
ففي تفسير قوله تعالى (وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى) يقول " فيها تقديم يقول رافعك إلى من الدنيا متوفيك حين تنزل من السماء على عهد الدجال • يقول إني رافعك إلى الآن ، ومتوفيك بعد قتل الدجال • يقول رافعك إلى في السماء " (١) •

فمقاتل يفهم الآية على أن متوفيك بمعنى مميتك ، وهو يؤمن بعودة المسيح عليه السلام إلى الدنيا قبل يوم القيامة وقتله للمسيح الدجال ، وأن الله قد رفعه حياً إلى السماء ، ومن ثم فأجل عيسى عليه السلام ، سيكون بعد نزوله وقتله للمسيح الدجال ، ومن ثم يرى أن العطف يفيد عدم الترتيب ، وكان الآية إني رافعك إلى ومتوفيك •

وفى تفسير قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً) يقول : " إن الذين آمنوا يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى ومن آمن من الذين هادوا ومن النصارى ومن الصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر • فيها تقديم " (٢) •

(١) ماسبق ١٧٣ •

(٢) ماسبق ٤٤، ٤٣ •

فمقاتل يذكر أن الآية فيها تقديم دون أن يوضح ذلك - وهذه كانت عاداته في كثير من الآيات التي فيها تقديم - معتمدا على إدراك القارئ لما يريده هو من التفسير .

وكانه يريد أن الطوائف التي ذكرت في الآية كان ترتيبها الزمني على هذا النحو : إن الذين هادوا والنصارى والصابئين والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة التوحيد ، ومن ثم قدموا تشریفاً وتعظيماً ، ثم جاء بعدهم من آمنوا من أهل الكتاب والصابئين .

أما التفاته إلى الحذف وبعض أسرار الهلاكية فمنه تفسيره للآية الستين من سورة البقرة : (وإذ استسقى موسى لقومه) وهم في التيه قالوا من أين لنا بشراب نشرب فدعا موسى عليه السلام ربه أن يسقيهم فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) وكان الحجر خفيفاً مربعاً فضربه (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) فرووا بإذن الله عز وجل وكانوا اثني عشر سبطاً لكل سبط ، من بني إسرائيل عين تجرى على حدة لا يخالطهم غيرهم ، فذلك قوله سبحانه (قد علم كل أناس مشربهم) يعنى كل سبط مشربهم . يقول الله عز وجل (كلوا) من المن والسلوى واشربوا من العيون ، وهو (من رزق الله) حللاً طيباً ، فذلك قوله سبحانه (كلوا من طيبات ما رزقناكم) (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (١) فتفسيره للآية يشير إلى مافيها من إنجاز بالحذف ؛ اعتماداً على علم المخاطب بالمحذوف ، أو لدلالة السياق عليه .

وهو يشير كثيراً إلى حذف الصفة ، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) يقول : " لا تجزى نفس كافرة عن

(١) ماسبق ص ٢٩ .

نفس كافرة شيئا " (١) فهو قد أشار إلى الصفة المحذوفة بأنها كافرة .
وأرى أن تحديد الصفة على هذا النحو لا يلائم البلاغة القرآنية في هذا
الموقف ، فالعموم هنا هو المناسب للسياق ، فلن تجزى نفس كافرة عن نفس
كافرة ، ولا نفس مؤمنة عن نفس كافرة ، ولا نفس مؤمنة عن نفس مؤمنة
شيئا إلا بإذن الله تعالى .

وفى تفسير قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها)
يقول : " ما ولاهم عن قبلتهم الأولى " (٢) وأرى أيضا أن التعبير لا يحتاج
إلى هذه الصفة، فقد وصفت القبلة بقوله : " التى كانوا عليها " فلا داعى لهذا
التقدير .

مقاتل والاشباه والنظائر :

الوجوه والنظائر أو الاشباه والنظائر فرع من فروع علم التفسير ، له
مكانة كبرى لدى مفسرى القرآن الكريم عامة والفقهاء خاصة . فمقاتل بن
سليمان يذكر " فى صدر كتابه حديثا مرفوعا (٣) " لا يكون الرجل فقيها كل
الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة " بل بالغ بعض العلماء - منهم الإمام
الزركشى والإمام السيوطى فجعلوا الوجوه والنظائر من أنواع معجزات

(١) ماسبق ص ٣٥ .

(٢) ماسبق ٧٣ .

(٣) الزركشى - البرهان فى علوم القرآن - محمد أبو الفضل ابراهيم - دار التراث
١٩٧٢-١٠٣/١ والسيوطى - الإتقان فى علوم القرآن - محمد أبو الفضل ابراهيم -
الهيئة المصرية العامة ١٩٧٥-١٤٤/٢ .

القرآن حيث "كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأقل وأكثر، ولا يوجد ذلك في كلام البشر" (١) .

ويعد كتاب مقاتل من أوائل الكتب التي ألفت في هذا العلم - إن لم يكن أولها بالفعل - والأشياء أو الوجوه تعني أن يستعمل اللفظ الواحد في القرآن الكريم في معان متعددة فلفظ الحرث يستعمل على ثلاثة وجوه : (٢)

الوجه الأول : الحرث بعينه ، فذلك قوله في البقرة (ولا تسقى الحرث) يعنى الزرع الذى يزرعه الناس من الحبوب وغيرها (٣) .

الوجه الثانى : الحرث : ثواب فذلك قوله فى عسق (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه) يعنى من كان من الأبرار يريد ثواب الآخرة بعمله الصالح نزد له فى ثوابه (ومن كان يريد حرث الدنيا) يعنى من كان من الفجار يريد ثواب الدنيا بعمله الصالح (نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب) (٤)

الوجه الثالث : الحرث يعنى فروج النساء . فذلك قوله فى البقرة (نساؤكم حرث لكم) يقول فروج النساء مزرعة للولد (فأتوا حرثكم) يعنى فروج النساء (أنى شئتم) يقول : كيف شئتم يقول : إن شئتم مستقبلة أو مدبرة ، أو قائمة ، أو باركة ، أو متى أحببت من الأوقات فى الفرج حيث يكون منها الولد كما قال الله - (والحرث) - حيث كان الولد (٥)

-
- (١) ماسبق الأول ١٤٤/٢ - وعلى الرغم من نقل د. شحاته : لهذا النص فإننا لا نجر له أثراً فى الكتاب المحقق ، ولا نجد إشارة منه إلى عدم وجوده وسبب ذلك ، فهل صدر كتاب مقاتل قد فقد ؟ هل كتاب "الأشياء والنظائر" غير "الوجوه والنظائر" ؟
- (٢) ذكر مقاتل أن الحرص على أربعة وجوه "ولم يذكر الا ثلاثاً ولم يتنبه المحقق إلى ذلك انظر ٣٢٦، ٣٢٧ .
- (٣) الأشياء والنظائر ٣٢٦، ٣٢٧ .
- (٤، ٥) السابق ٣٢٧ .

فالحرث - إذا استثنى الوجه الثاني ؛ لانه لا يعدو أن يكون ترادفاً لغوياً
سنشير إليه بعد قليل - له معنيان : معنى حقيقى أو مباشر وهو الزرع -
الوجه الاول - وهو ما يسميه مقاتل " الحرث بعينه " ومعنى مجازى أو معنى
غير مباشر - الوجه الثانى - فقد ذكرت الآية (النساء) وأرادت فروجهن ،
وهذا ما يعرف بالمجاز المرسل ، حيث يذكر الكل (النساء) ويراد الجزء
وهو " الفرج " هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ذكرت الآية الحرث ولم
تذكر فروج النساء ، أى أن الآية ذكرت شيئاً يتعلق بفروج النساء وهو أنه
مزرعة للولد ، وهذا ما يعرف بأسلوب الكناية • والذى نود الإشارة إليه هو
أن مقاتلاً كان من أوائل من حدد المعنى الحقيقى من بين المعانى التى
تستخدم فيها الكلمة حيث قال " الحرث بعينه " وكأنه يريد أن يقول : إن
للحرث معنى حقيقياً واحداً ، وما عداه من معان : إما أن يكون من قبيل
الترادف اللغوى أو من قبيل الكناية أو من قبيل المجاز •

ولفظ " الارض " يأتى فى القرآن على سبعة وجوه هى :

الوجه الاول : الأرض : يعنى أرض الجنة ، فذلك قوله فى الزمر (وأورثنا
الأرض) يعنى أرض الجنة (نتبوء منها حيث نشاء) (١) •
الوجه الثانى : الأرض يعنى الأرض المقدسة بالشام ، فذلك قوله فى
الأعراف (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها)
يعنى الأردن وفلسطين (٢) •

الوجه الثالث : الأرض يعنى أرض المدينة خاصة ، فذلك قوله (يا عبادى
الذين آمنوا إن أرضى واسعة) يعنى أرض المدينة خاصة (٣)
الوجه الرابع : الأرض يعنى أرض مكة خاصة ، فذلك قوله فى الرعد (أولم
يروا أن نأتى الأرض ننقصها من أطرافها) يعنى أرض مكة خاصة (٤) •

(٤ ، ١) السابق ٢٠١ •

الوجه الخامس : الأرض يعنى أرض مصر خاصة ، فذلك قوله يوسف (اجعلنى على خزائن الأرض) يعنى أرض مصر خاصة (١)

الوجه السادس : الأرض يعنى أرض المسلمين كقوله فى الكهف (إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض) يعنى أرض المسلمين (٢)

الوجه السابع : الأرض يعنى جميع الأرضين : فذلك قوله فى الانعام (وما من دابة فى الأرض) يعنى جميع الأرض ٠٠٠ ونحوه كثير (٣) .

فلفظ الأرض يستخدم استخدامين الاول : استخدام عام وهو الكثير فى القرآن الكريم ، حيث تكون الأرض بمعنى جميع الأرضين ، أما الآخر استخدام خاص حيث يذكر اللفظ (الأرض) عاما ويراد جزء منه وهذا ما يعرف بالمجاز المرسل . كما فى الوجوه الستة الاولى . أو تذكر الآية شيئا يعرف به البلد الذى يتحدث عنه ولا تذكر اسم البلد صراحة ، وهذا ما يعرف بأسلوب الكناية . ففى آية سورة يوسف . مثلاً . ذكرت الآية أمرا متعلقا بالبلد الذى يتحدث يوسف عليه السلام عنه ، وهو انها مقر الحكم وان خيراتها كثيرة تزيد على حاجة أهلها ، مما يجعلهم يودعون هذه الزيادة فى خزائن ، وهذا ما عرفت به مصر فى تلك الفترة .

ونود ان نشير إلى أن التوفيق لم يحالف مقاتل بن سليمان حين فسر الأرض بالخصوص فى الوجهين الرابع والسادس ، فتاويل الأرض فى الوجه الرابع بأنها مكة ليس صحيحا ؛ لأن مكة تحيط بها البلاد من كل مكان ، وليست اطراف الأرض ، ولعل هذا ما يشير اليه قوله تعالى (ولتذر ام القرى ومن

(١) ماسبق ٢٠٢ .

(٣) السابق ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

حولها) وكذلك تأويل الأرض في الوجه السادس بأنها (أرض المسلمين)
خاصة لا سند له ، والأولى ان يكون الفساد بأرض يأجوج ومأجوج ، وأنه
في طريقه إلى أهل بين السدين مما يجعلهم يطلبون من ذى القرنين أن يجعل
بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا .

مقاتل ومشكل القرآن ومتشابهه :

مشكل القرآن ومتشابهه علمان من العلوم التي اهتم بها سلفنا الصالح ،
من أجل الرد على شبه واقتراءات الملحددين والزنادقة من ناحية والرد على
استفسارات بعض المسلمين من ناحية ثانية ، وبيان اسرار بلاغة النظم
القرآني وإعجازه من ناحية ثالثة . ويعد مقاتل من أوائل من القوا في هذين
العلمين ، فله كتاب بعنوان (الآيات المتشابهات) نسمع عنه ولكننا لم نره
مما جعل الدكتور عبد الله شحاته يقول : ربما كانت (الآيات المتشابهات)
هي (الوجوه والنظائر في القرآن) فيكون الكتاب واحدا واسمه متعددا (١) .
وأظن ان الأمر ليس كذلك فالفرق بين المتشابه و (الوجوه والنظائر) فرق
واضح جدا لدى علمائنا الأجلاء عامة ، ولدى مقاتل خاصة ، وأثار مقاتل
التي وصلت إلينا تشهد بذلك فما أورده الملطى في كتابه (التنبية والرد على
أهل الاهواء والبدع) عن المتشابه والمشكل يختلف اختلافا كليا عن الوجوه
والنظائر الذي حققه الدكتور عبد الله شحاته نفسه مما يدل على أن (الآيات
المتشابهات) كتاب آخر غير كتاب (الوجوه والنظائر) أو (الأشباه
والنظائر) .

(١) الأشباه والنظائر ٨١ .

فالزنادقة يزعمون أن في كتاب الله جل وعلا تناقضاً ، فقوله تعالى
(هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) يناقض قوله (ثم إنكم يوم
القيامة عند ربكم تختصمون) (١) وقوله تعالى (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا
يتساءلون) يناقض قوله (وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون) (٢)

وهنا يورد مقاتل مقالات الزنادقة ؛ لكي يرد عليهم وليكشف تعاميمهم
عن المقولة البلاغية الشهيرة { لكل مقام مقال } ولذلك نراه بعد أن يورد
افتراءاتهم وأكاذيبهم يعقب عليها بقوله " وليس بمنقوض ، ولكنهما في تفسير
الخواص في المواطن المختلفة " (٣) فيرد على الافتراء الأول بأن قوله تعالى
(هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) خاص بأول ما يحدث بعد بعث
الخالق من قبورهم فهم لا ينطقون في ذلك الموضع (ولا يؤذن لهم
فيعتذرون) ، ويظل الخلاق على هذه الحال مقدار ستين سنة ، ثم يؤذن لهم
بعد في الكلام فيكلم بعضهم بعضاً ويختصمون عند الحساب ، وبعد أن يفرغ
الحساب يقال لهم (لاتختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد) .

أما الافتراء الثاني فيرد عليه مقاتل بأن قوله تعالى (فلا أنساب بينهم
يومئذ ولا يتساءلون) يكون عندما يقوم الخلاق - بعد النفخة الثانية من
قبورهم - ففي هذا الوقت لا أنساب بينهم ، ولا يعطف بعضهم على بعض ؛
حتى يعرف كل منهم مصيره ، فإذا صار أصحاب الجنة إلى الجنة (أقبل
بعضهم على بعض يتسائلون) إذا رأى بعضهم بعضاً " .

وعلى هذا النحو يظل مقاتل يرد على افتراءات الزنادقة مطبقاً تلك
المقولة الشهيرة (لكل مقام مقال) ، ومبيناً تعنت هؤلاء الملحدين الذين

(١) أنظر الملطى : التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع د. محمد زينهم عزب -
مكتبة مدبولي - الطبعة الأولى - ١٩٩٢ ص ٤٤-٥٤ .
(٢،٣) انظر السابق ٤٤ - ٤٩ .

يعرفون القرآن الكريم كما يعرفون أبناءهم (ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) كما قال الله تبارك وتعالى .

أما حديث مقاتل عن متشابه القرآن (١) فقد جاء من خلال حديثه عن كليات القرآن والمثال الأتى يوضح ذلك : يقول مقاتل : " كل شئ فى القرآن (جنات تجرى من تحتها الأنهار) يعنى البساتين تجرى الأنهار فى أسفل أشجارها وكل شئ فى القرآن (تجرى من تحتهم الأنهار) يعنى تحت منازلهم وغرفهم " (٢)

ويقول مقاتل : " (وما أدراك) كل شئ منه فى القرآن اى قد أخبرك ما هو . وكل شئ فى القرآن : (وما يدريك) فلم يخبروك ما هو " (٣)

فمثل هذه الإشارات من مقاتل تتم عن ذوق فنى رفيع ، وعن بصر ببعض الفروق الدقيقة بين المتشابه من آيات القرآن الكريم ، فالمتتبع للنظم القرآنى يجد أن الله تبارك وتعالى - إذا قال " وما أدراك " فإنه ينبأ الرسول ﷺ نبأ صريحاً واضحاً عما استفهم عنه كما فى قوله تعالى (وما أدراك ما ليلة القدر) فقد سئل الرسول ﷺ عن ليلة القدر وهو لا يدري عنها شيئاً - وذلك تشويقاً له وتنبيهاً لذهنه - ثم أجاب الله - تبارك وتعالى - عما سئل عنه بقوله (ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر) .

أما إذا قال الله - تبارك وتعالى " وما يدريك " فإن الإجابة لا تكون صريحة وغير محددة ، ولذلك نجد الآيات تأتى ب (لعل) بعد السؤال مباشرة . وقد ورد السؤال ب " وما يدريك " ثلاث مرات فى القرآن الكريم هى " وما

(١) المقصود بالمشابه المتشابه اللفظى لا المتشابه الكلامى .

(٢) المصدر السابق ٥٥ .

(٣) السابق ٩٥ .

يدرك لعل الساعة تكون قريباً " وما يدريك لعل الساعة قريب " و " وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتتفعه الذكرى " ففي الآيتين الأولى والثانية كانت الإجابة غير محددة موعد الساعة (يوم القيامة) وفي الآية الثالثة كانت الإجابة موحية بما سيحدث من طهارة ابن أم مكتوم واعتباره بالقرآن الكريم .

مقاتل والنحو :

يعد مقاتل أول من تناول بالبحث والدراسة باباً من أبواب النحو والبلاغة ألا وهو بيان معاني بعض الحروف والظروف والأفعال الناسخة والأسماء الموصولة وهي : أل - إلا - إلى - أم - أو - حتى - كأن - في - اللام المكسورة - من - أدنى - حين - فوق - كان - ما .

وريادة مقاتل في دراسة هذا الباب لا تأتي من سبقه الزمنى فقط ، بل تأتي من أنه قد درس هذا الباب دراسة مفصلة يفوق بها من أتوا بعده من النحاة والبلاغيين الأوائل مثل : الخليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والأخفش ، وأبي عبيدة ، والفراء ، بل يفوق بعض من أفردوا الحروف بالتأليف وفي مقدمتهم الزجاجي صاحب كتاب " حروف المعاني " والرماني صاحب كتاب " معاني الحروف " .

ومن الحروف التي بين مقاتل وجوها في القرآن الكريم الحرف " في " فلها عدة وجوه :

الوجه الأول : في معنى مع ، فذلك قوله في النمل (في تسع آيات) يعنى مع تسع آيات نظيرها في سورة نوح (وجعل القمر فيهن نورا) يعنى معهن نوراً (١) .

(١) الاشباه والنظائر ١٨٩ .

الوجه الثانى : فى معنى على ، فذلك قوله فى طه (ولأصلبنكم فى جذوع النخل) (١) ، وقوله فيها أيضا (يمشون فى مساكنهم) معنى يمرون على قراهم (٢) .

الوجه الثالث " فى معنى إلى ، فذلك قوله فى النساء (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) معنى فتهاجروا إليها ؛ إلى المدينة (٣)

الوجه الرابع : فى معنى عن ، فذلك قوله فى بنى إسرائيل (ومن كان فى هذه أعمى) يقول من كان عن هذا المعنى الذى ذكره الله فى هذه الآية أعمى (فهو فى الآخرة أعمى) ويقول فهو عما ذكره الله من أمر الآخرة أعمى (وأضل سبيلا) (٤)

الوجه الخامس : فى معنى عند ، فذلك قوله فى الشعراء (ولبثت فىنا من عمرك سنين) نظيرها فى هود لشعيب (وإنا لنراك فىنا ضعيفا) (٥)

الوجه السادس : فىنا معنى لنا ، فذلك قوله فى آخر الحج (وجاهدوا فى الله حق جهاده) يقول : اعملوا لله حق عمله . كقوله فى العنكبوت (والذين جاهدوا فىنا) معنى عملوا لنا (لنهدينهم سبلنا) (٦)

الوجه السابع : فى معنى من ، فذلك قوله (ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا) وهم الأنبياء (٧)

مما سبق يتضح أن مقاتلاً يذهب الى أن الحرف "فى" قد ضمن معنى غيره . من الحروف (على - إلى - عن - من - اللام) والظروف (مع - عند)

(٢٠١) الاشباه والنظائر ١٨٩ .

(٤٠٣) السابق ١٩٠ .

(٥٠٤) السابق ١٩١، ١٩٠ .

(٧٠٦) السابق ١٩٠ وقد ذكر المحقق أن الآية رقمها ٨٤ من سورة النحل ، وهو خطأ والصواب أنها الآية رقم ٨٩ من السورة نفسها .

وباب استعمال بعض الحروف والأدوات مكان بعض - كما يسميه ابن جنى، أو خروج الحروف عن معانيها الأصلية إلى معان مجازية - كما يسميه البلاغيون - باب مشهور لدى معظم النحاة والمفسرين والبلاغيين ، وهو باب يحتاج إلى إعادة نظر ، خاصة إذا كان الشاهد نصاً قرآنياً ؛ لأن هذا الباب " يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة ، وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه (١) ولأن لكل حرف من حروف المعانى وجهاً هو به أولى من غيره ، فلا يصح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها (٢) فليس من الدقة فى شئ أن نفسر الآيات القرآنية بتقدير متعلق وحرف جديدين لم يذكر منهما شئ ، كما فعل مقاتل ، أو أن نضمن المتعلق المذكور فى الآية معنى متعلق آخر يناسب الحرف المذكور - كما فعل ابن جنى ، وظن أنه بهذا يخلص باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض من السذاجة .

ولكن يجب أن ننظر إلى ما استخدم فى النص القرآنى ونحاول أن نستوضح أسرار بلاغته فإذا استطعنا فيها ونعمت ، وإلا فالاعتراف بعدم العلم أولى ، فالمتأمل فى بلاغة النظم القرآنى يجد أنها تحتم أن يكون الحرف المذكور فى الآية • هو المقصود دون غيره من الحروف والأدوات ففى قوله تعالى (ولأصلبكم فى جذوع النخل) نجد أن الحرف (فى) يفيد معنى لا يفيد الحرف (على) ؛ وذلك أن (على) يفيد مجرد الصلب فقط ، أما (فى) فهى تفيد أن الصلب يكون مصحوباً بعذاب شديد من فرعون لمن

(١) ابن جنى - الخصائص - محمد على النجار - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٠٨/٢ •

(٢) ابن جرير الطبرى - جامع البيان فى تأويل القرآن - در الريان للتراث ١٩٨٧- ١٠٣/١ •

كفروا به وآمنوا برب هارون وموسى ، بحيث إن المصلوب سيدخل فى جذع النخلة - من شدة الصلب والعذاب - حتى يحتويه الجذع ويكون له وعاء كما يكون الإتياء وعاء للماء .

وقوله تعالى (فى تسع آيات) يختلف اختلافاً كلياً عن تفسيره " مع تسع آيات لأن الآية تقرر أن معجزة خروج يد موسى - عليه السلام - بيضاء من غير سوء واحدة من الآيات التسع التى أيد الله - تبارك وتعالى - بها موسى عليه السلام - أما التفسير فيقرر أن المعجزة السابقة زائدة على التسع أى أن المجموع يصبح عشر آيات ، والمشهور فى عدد معجزات موسى عليه السلام - أنها تسع لقوله (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) .

أما قوله تعالى : (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) فالتعبير ب (فيها) كما جاء فى الآية أبلغ من التعبير ب " إليها " كما يقال فى التفسير غالباً ؛ لأن (فيها) توحى بأن المهاجر إذا نوى الهجرة ابتغاء مرضاة الله - تبارك وتعالى - لا لغرض دنيوى ، فإن الله جلّت قدرته - ييسر له سبل الهجرة فتكون الأرض غطاء له تحيط به فلا يراه أحد من الظالمين ولا يتمكن منه ، وتكون الأرض قطعة واحدة لاحتواجز بينها ولا عوائق ، ولا عجب فى ذلك ، فالأرض لها طبيعة خاصة عبر عنها المولى عز وجل بأنها (أرض الله) وليست لأحد غيره ومن ثم فالأرض . تكون مسخرة لخدمة ونجاة من هاجر إلى الله تبارك وتعالى .

وأما قوله تعالى (فلبثت فيها من عمرك سنين) فهو أبلغ من التفسير : ولبثت عندنا من عمرك سنين ؛ لأن فرعون يريد أن يمن على موسى عليه السلام وهذا يقتضى أن يكون لبث موسى كان فى بيت فرعون نفسه ، وليس عنده ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما منّ فرعون على موسى به ، فليس له فضل هنا وإنما الفضل لغيره .

وأما تفسير فى آفة الإسراء فلفس دققا لأن المقصود من الآفة أعم مما ذكره مقاتل - ولا تحتاج إلى مثل هذا التأويل - كما قال بذلك الإمام القرطبى: " ومن كان فى هذه أعمى " أى فى الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق " فهو فى الآخرة " أى فى أمر الآخرة " أعمى " (١)

وأما تفسير الجهاد بالعمل فى قوله (وجاهدوا فى الله حق جهاده) فلامبرر له حيث إن الجهاد مقصود لذاته ، والجهاد نوعان - كما أخبرنا بذلك المصطفى ﷺ : جهاد أصغر وهو قتال الأعداء ، وجهاد أكبر وهو جهاد النفس ومن ثم فلا مندوحة للاحتجاج بأن الجهاد المقصود به العمل فى آفة العنكبوت لأنها نزلت قبل فرض القتال - كما قال السدى وغيره (٢) لأن جهاد النفس مقصود من أول الدعوة وهو أكبر من قتال الأعداء - كما صرح الرسول ﷺ والمتأمل فى القرآن الكريم يجد أن الجهاد إذا ذكر متعلقه فإنه يكون " فى سبيل الله " ومن ثم يمكن فهم الآيتين على أنهما : اللذين جاهدوا فى سبيلنا ، وجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ولم تذكر الآفة " سبيل " إجازا للعلم به .

مقاتل وعلم اللغة :

يعد مقاتل رائدا فى مجالات مختلفة من علم اللغة ، فهو أول من استخدم أسس المنهج الوصفى فى الدراسات اللغوية ، وهو أول من تناول بالدراسة التطبيقية قضيتين من القضايا البارزة فى علم اللغة : وهما قضية

(١) الجامع لأحكام القرآن - دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان ١٩٨٤ - ص ١٠ ص ٢٩٨ .

(٢) انظر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص ١٣ ص ٣٦٤ .

المشترك اللفظي ، وقضية الترادف فقد حدد مقاتل الظاهرة التي سيتناولها بالدراسة وهي " الوجوه والنظائر " وحدد البيئة اللغوية التي سيدرس من خلالها هذه الظاهرة وهي بيئة النص القرآني ، وحدد الأسلوب الذي سيتعامل معه وهو النظم القرآني المعجز ، وهو بهذا ملتزم بأبرز أسس المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية (١) .

وقد عني مقاتل بذكر الوجوه والنظائر من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية ، وكأنه يريد أن يقول : إن اللفظ الواحد له عدة معان أو وجوه لانستطيع التعرف عليها إلا من خلال السياق القرآني وحده وهو بهذا الاستشهاد يتميز عن كثير ممن عالجوا قضية المشترك اللفظي بعده كالأصمعي عبد الملك بن قريب (ت ٢١٠ هـ) وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) ، وأبي العميث عبد الله بن خليل (ت ٢٤٠ هـ) وكراع : على بن الحسن الهنائي (ت ٣١٠ هـ) فهؤلاء لم يكونوا يهتمون بالشواهد من القرآن أو الأحاديث النبوية أو الشعر والنثر إلا قليلا .

وقد عالج مقاتل قضية المشترك اللفظي - كما يسمى لدى علمائنا العرب - من خلال حديثه عن الوجوه ، فقد ذكر أن اللفظ الواحد له عدة وجوه أي معان أو مدلولات ، لا بد أن يكون المفسر على علم بها ، وهو بهذا يشير إلى جوهر تعريف المشترك اللفظي الذي عرف بأنه : " اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة سواء عند أهل تلك اللغة (٢) أو بانه : " ما

(١) انظر د. كمال بشر - دور الكلمة في اللغة - مكتبة الشباب ١٩٩٢ - ص ١٢٤ ، ص ١٢٥ .

(٢) السيوطي . المزهر في علوم اللغة - محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون - دار التراث ط ١٣/٣٦٩ .

وضع لمعنى كثير بوضع كثير ، كالعين لاشتراكه بين المعانى .
ومعنى الكثرة مايقابل الوحدة لا ما يقابل القلة " (١)
والمشترك اللفظى كما سماه علماؤنا العرب - أو الوجوه - كما سماه
مقاتل ومن تبعه من مؤلفى الوجوه والنظائر كالدامغانى والثعلبى - كلفظ
العين مثلاً- يسميه العالم اللغوى " ستيفن أولمان " تعدد المعنى ويفرق بينه
وبين المشترك اللفظى فيقصر المشترك اللفظى على الكلمات المتحددة الصيغة
المختلفة المعنى مثل بمعنى Flower زهرة و Flour بمعنى دقيق (٢) ومن
أمثله فى لغتنا العربية : سميته يحيى ليحيا .
ومن أمثلة المشترك اللفظى أو تعدد المعنى لدى مقاتل " المشى " فله عدة
وجوه أو معان هى :

- ١- المشى يعنى المضى ، فذلك قوله فى البقرة ﴿ كلما أضاء لهم مشوا فيه ﴾
يعنى مضوا (٣)
- ٢- المشى يعنى هدى ، فذلك قوله فى الأنعام ﴿ وجعلنا له نوراً يمشى به فى
الناس ﴾ (٤)
- ٣- المشى يعنى الممر ، فذلك قوله فى تنزيل السجدة ﴿ أولم يهد لهم كم
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ﴾ يقول : يمر أهل مكة على قراهم ،
نظيرها فى طه ﴿ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ﴾
يقول يمر أهل مكة على قراهم (٥)

(١) على بن محمد الجرجاني - التعريفات - دار الكتاب العلمية - بيروت لبنان -
الطبعة الاولى ١٩٨٣ ص ٢١٥ .
(٢) انظر : دور الكلمة فى اللغة - ترجمة د. كمال بشر -
ص(١٢٨، ١٢٩، ١٣٩، ١٤٦)
(٣، ٤، ٥) الأشباه والنظائر ١٠٤ .

٤- المشى بعينه : فذلك فى قوله فى الفرقان ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا﴾ يعنى المشى بعينه (١)٠

فمقاتل يرى أن للمشى أربعة وجوه ، وجه منها المشى بعينه وهو ما يسمى لدى علماء اللغة المحدثين المعنى المركزى ، ويسمى لدى علماء البلاغة المعنى الأصلى ، أما بقية الوجوه فهى معان فرعية تستمد من السياق القرآنى الذى يستخدم فيه لفظ " المشى " ، ومقاتل بتحديد المعنى الأصلى أو المركزى من بين المعانى الفرعية التى يستخدم فيها اللفظ يتميز عن غيره ممن تناولوا قضية المشترك اللفظى - الذين سبق أن أشرت إلى بعضهم - وعن غيره ممن نقلوا عنه فى " الوجوه والنظائر " كالإمام الزركشى والإمام السيوطى ، فهؤلاء لم يكونوا يهتمون بتحديد المعنى الأصلى أو المركزى للفظ من بين المعانى المتعددة التى يستعمل فيها ، كما فعل مقاتل فى مواضع ليست بالقليلة فى كتابه " الأشباه والنظائر " (٢)٠

وقد عد مقاتل " الأضداد " من الوجوه والنظائر أى من المشترك اللفظى أو تعدد المعنى من خلال حديثه عن بعض الألفاظ التى استخدمت فى المعنى وضده مثل : الظن - الاشتراء - الآخرة - النار - الفرح .

فالظن له ثلاثة وجوه :

(١) انظر السابق ١٠٥، ١٠٤ .

(٢) انظر الأشباه والنظائر (١٠٢، ١٠٥، ١٥٣، ١٥٤، ١٦٦، ١٧٥، ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٣٥، ٢٣٦، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٦، ٣٢٧)

١- الظن يعنى اليقين ، فذلك قوله فى ص (وظن داود أنما فتناه) يعنى أيقن داود أنما ابتليناه ٠ (١)

٢- الظن يعنى الشك ، فذلك قوله فى حم الجاثية (قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا) يعنى إن نشك إلا شكا (وما نحن بمستيقنين) (٢)

٣- الظن يعنى التهمة ، فذلك قوله فى الأحزاب (وتظنون بالله الظنونا) يعنى اتهام النبى ﷺ فيما أخبرهم به من أن الله يفتح عليهم ٠ (٣)

فمقاتل يرى أن الظن يستخدم فى ثلاثة معان من بينها معنيان متضادان وهما : اليقين والشك ٠ والمتأمل فى القرآن الكريم يجد أن الظن بمعنى اليقين لا يستخدم مع الله تبارك وتعالى أبداً ، إنما يستخدم مع البشر ، مما يدل على أن بين العلم والظن بمعنى اليقين فرقاً كبيراً و هو أن العلم هو " اعتقاد الشئ على ما هو به على سبيل الثقة " (٤) أما اليقين فهو " سكون النفس وتلج الصدر بما علم ، ولهذا لا يجوز ان يوصف الله تعالى باليقين " (٥) وإذا كان تناول مقاتل للوجه أو المشترك اللفظى أو تعدد المعنى صريحاً وواضحاً فإن حديثه عن النظائر ، ليس صريحاً ومن ثم فلا بد من معرفة ، المقصود بالنظائر ، هل النظائر تعنى الآيات الأخرى التى يستخدم فيه اللفظ بنفس المعنى ؟

(١) السابق ٣٢٧ ٠

(٢) السابق ٣٢٧، ٣٢٨ ٠

(٣) السابق ٣٢٨ ٠

(٤، ٥) ابو هلال العسكري - الفروق اللغوى - حسام الدين القدسى - مكتبة القدسى

١٩٩٤ ص ٦٣ ٠

إن الباحث يجد في كتاب مقاتل مايؤيد هذا التفسير ، ففي تفسير مقاتل للمشى بمعنى المرور في الآية السادسة والعشرين من سورة السجدة يقول مقاتل : " نظيرها في طه " يقصد الآية الثامنة والعشرين بعد المائة . لكن بعض العلماء كالزركشى والسيوطي . يعرفان النظائر بأنها "كالألفاظ المتواطئة" أى المترادفة التى تستعمل بمعنى واحد . وإذا نظرنا فى كتب "الوجوه والنظائر " عامة لانجد فيها حديثا يحدد المقصود بالنظائر، وهنا نتسائل: لماذا حملت هذه الكتب هذا الاسم المزدوج: الوجوه والنظائر" او الاشباه والنظائر ؟

يرى الدكتور أحمد مختار عمر " أن كل مشترك لفظى يحمل فى داخله ترادفا . فإذا قلنا : إن اللسان له أربعة أوجه: اللغة، والدعاء، والعضو المعروف، والثناء الحسن، فمعنى هذا أن اللسان له أربعة وجوه أو أربعة معان فهو مشترك لفظى ، وهو فى نفس الوقت يملك عدة نظائر أو مترادفات، اللسان مع اللغة يكون ترادفا، وهو مع الدعاء يكون ترادفا ثانيا، ومع الثناء الحسن يكون ترادفا ثالثا . . وهكذا "

وهذه ملاحظة جيدة لها وجاهاتها، ولكنها توسع دائرة الترادف ، وتتدخل فيها مالميس منها ، بحيث يصبح عدد المترادفات مساويا لعدد الوجوه ، فإذا كان بين الحرث والثواب ، وبين الدين والملة ، وبين المشى والمضى ، وبين ألم تر وألم تعلم ، وبين الهدى والبيان ترادف ، فليس بين الحرث وفروج النساء ، وبين الكفر والبراءة ، وبين الحسنة والتوحيد ترادف (١) وإنما بين هذه الألفاظ علاقات من نوع آخر كالعلاقة بين التصريح والكناية ، وبين الحقيقة والمجاز ، وبين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية وغير ذلك من العلاقات .

(١) أنظر الأشباه والنظائر بالترتيب : (١٣٤/٣٢٧/١٠٤/٢٣٦/٢٣٧) .

وقد عرض مقاتل لكثير من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم بصورة واضحة لامجال للاجتهاد في البحث عنها من خلال حديثه عن الكليات في القرآن الكريم .

ومن أمثلة ذلك قوله : " كل شئ في القرآن عسى فهو من الله واجب . وكل شئ فيه (الحمد لله) يعنى الشكر لله . وكل شئ فيه (إفكا) يعنى كذبا وكذلك (المؤتفكات) يعنى المكذبات(١) وكل شئ في القرآن (نبأ) يعنى حديثاً .(٢)

فمقاتل يرى أن عسى ترادف الوجوب ، وأن الحمد لله ترادف الشكر لله ، وأن الأفك والكذب مترادفان ، وأن النبأ والحديث مترادفان أيضا . ومقاتل في حديثه عن الوجوه والنظائر أو المشترك اللفظي والترادف يعد رائدا لمن أتى بعده من المفسرين واللغويين الذين يؤمنون بالترادف ويفسرون الألفاظ القرآنية بما يؤدي معانيها من المترادفات ، ولكن بعض علمائنا الأجلاء لم يسيروا في هذا الطريق ، وإنما حاولوا أن يبرزوا الفروق الدقيقة بين الألفاظ المترادفة مستلهمين في ذلك بلاغة النظم القرآني ، ذلك النظم الذي له خصائص تميزه عن كلام البشر ، ومن أبرزها أن كل لفظ بل كل حرف له وظيفة لا يؤديها إلا هو ، ومن هؤلاء العلماء الذين ألفوا كتباً في الفروق بين الألفاظ وصلت إلينا : ابن فارس في كتابه " الصحابي في فقه اللغة " ، والثعالبي في كتابه " فقه اللغة وسر العربية " ، والباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) وأبو هلال العسكري في كتابه (الفروق اللغوية) والشريف على بن محمد الجرجاني في كتابه (التعريفات) وأبو البقاء في

(١) الملطى - التنبيه والرد على أهل الأهواء ص ٥٦ .

(٢) السابق ص ٥٧ .

كتابه (الكليات) وقد جمع معظم ما ورد من الفروق بين المترادفات من الكتب السابقة . وغيرها من آثار العلماء الأول كالجاحظ والفراء وأبى عبيدة وثلث ابن الأنباري والمبرد - الاب هنرى كولامنى اليسوعى فى كتاب (فرائد اللغة فى الفروق) ومن ثم فعلى الباحثين المعاصرين ألا يكتفوا بعرض وجهات النظر فى قضية الترادف . وإنما عليهم ان يواصلوا السير على نهج من سبقوهم ويكملوا ما مابدأوه فى هذا المجال . فالمتأمل فى النظم القرآنى المعجز يجد ان هناك فروقا دقيقة لايسطيع الوصول إليها إلا من كانت له بصيرة ببلاغتنا العربية ، وكان على اتصال دائم وفكر دائم بالقرآن الكريم، فبين الحمد والشكر فرق " فالشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم ، والحمد الذكر بالجميل على جهة التعظيم المذكور به ايضا ، ويصح على النعمة وغير النعمة ، والشكر لايصح على غير النعمة . . . لإعتماد فى الشكر على ما توجبه النعمة وفى الحمد على ما توجبه الحكمة ، ونقيض الحمد الذم إلا على الإساءة . ويقال الحمد لله على الإطلاق ، ولايجوز ان يطلق إلا لله ، لأن كل إحسان فهو منه فى الفعل أو التسبب . (١) .

وبين الإفك والكذب فرق دقيق أيضا هو " أن الكذب اسم موضوع للخبر الذى لا مخبر له على ما به (٢) أما الافك فهو " الكذب الفاحش القبح مثل الكذب على الله أو على رسوله او على القرآن ومثل قذف المحصنة وغير ذلك مما يفحش قبحه (٣)

وبين النبأ والحديث فرق هو " أن الحديث فى الاصل هو ما يخبر به الإنسان عن نفسه من غير أن يسنده إلى غيره ، فسمى حديثا ؛ لأنه لا تقدم

(١) أبو هلال العسكري - الفروق اللغوية ص ١٩٩ .

(٢،٣) السابق ٣٣ .

له (١) أما النبأ فهو الخبر العظيم الشأن " ولا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه
المخبر" (٢)

وبين الدين والملة فرق " أن الملة اسم لجميع الشريعة ، والدين اسم لما
عليه كل واحد منه (٣) والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله
وان لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك ، وكل ملة دين وليس كل دين
ملة . واليهودية ملة ، لأن فيها شرائع ، وليس الشرك ملة" (٤)

وبين الهداية والإرشاد فرق " أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه
والتبيين له . والهداية هي التمكن من الوصول إليه . (٥) وبين الهداية
والبيان فرق هو " أن البيان - في الحقيقة - إظهار المعنى للنفس كأننا ما كان
فهو في الحقيقة من قبيل القول ، والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون
طريق الغي" (٦)

وهكذا نرى أن مقاتل بن سليمان كان واحداً من الرواد الأوائل الذين
تبلورت على أيديهم دراسة البلاغة القرآنية .

(٢،١) السابق ٣٩ .

(٤،٣) السابق ١٨١ .

(٦،٥) السابق ١٧٢ .

آراء صرفية لأبى العلاء المعرى

أ.د. السيد أحمد على *

تقديم :

إن المرء ليحار عندما يقف أمام شخصية أبى العلاء المعرى ليكتب عن آرائه فى مضمار علمى معين ، فالكتابة عنه ليست بالشىء الهين ، فهو الفيلسوف الشاعر العالم الأديب الناقد النحوى ، عالم الصرف وعالم العروض وغير ذلك من العلوم التى بزّ فيها أقرانه ، حتى ليحسب أنه متفرد فى كل علم صال فيه .

ومن العلوم التى تحتاج إلى تجليتها والإبانة عنها بالدراسة والتحليل ، والتى أكاد أجزم أن أبا العلاء المعرى قد تفرد بها علم الصرف ، إذ إن الظواهر الصرفية كتاب مفتوح فى فكر أبى العلاء المعرى ، يقلب صفحاته

(*) أستاذ النحو والصرف المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة .

بعين الفاحص المدقق ، تراه يصول ويجول فى تلك الظواهر بما فيها من صيغ وأبنية مختلفة ، معتمداً فى ذلك على عقل ذكى ، رصيده فى ذلك ما ورد من شعر العرب ، ومن أمثالهم ، وفوق ذلك من القراءات القرآنية ، فكل مسألة لها عنده رصيد من السماع والقياس واستصحاب الأصل وغير ذلك من الأصول النحوية والصرفية ، والأعجب من ذلك أنك ترى أبا العلاء المعرى قد ألزم نفسه ما لا يلزم فى تحليله للظواهر الصرفية ، بخاصة تلك التى جاء بها بعض الشعراء مخالفة للقاعدة أو للكلمة فى ضبط بنيتها ، كنت تراه يقلب الكلمة على الوجوه المختلفة حتى يجد مخرجاً لها ويقنعك بجوازها ، وذلك منهج - فى نظرى - قل عند الكثيرين من العلماء ؛ حيث يكتفى العالم ببيان وجه المخالفة للظاهرة الصرفية ، ويبين وجه الصواب لها ، لكن أبا العلاء المعرى فاق أقرانه فى إيجاد مبرر لوجود هذه الظاهرة المخالفة ، وهذا - كما قلت - لزوم ما لا يلزم عند أبى العلاء المعرى وسأضرب على ذلك مثلاً عند الحديث عن منهج أبى العلاء المعرى الصرفى .

والبحث الذى أقدمه هو إطلالة على آراء أبى العلاء المعرى الصرفية من خلال بعض كتبه وهى : رسالة الملائكة ، وعبث الوليد شرح ديوان البحترى ، ورسالة الغفران ، وديوان أبى تمام ، حيث "بلغ أبو العلاء المعرى مبلغاً كبيراً وشأواً عظيماً فى معرفة الأبنية وضبطها ووضع المقاييس ورعايتها ، وقدرة على البحث عن أصول الكلمات واشتقاقها ، وردها إلى أصولها ، ومعرفة الشاذ والنادر منها ، وبراعة فى تحليل الأحكام وإيراد الأدلة والشواهد" (١) .

(١) رسالة الملائكة الصفحة م .

أما الطريق الذى سلكه الباحث فى توضيح آراء أبى العلاء المعرى
الصرفية من خلال كتبه المذكوره سابقاً فكان كالنحو الآتى :

١- بيان منهج أبى العلاء المعرى الذى اتبعه فى حديثه عن آرائه
الصرفية .

٢- ذكر مختارات من آرائه الصرفية مع تحليلها ، أقول مختارات ؛
لأن تتبع كل ظاهرة صرفية تحدث عنها أبو العلاء من خلال كتبه لا يكفيه
مجلد أو أكثر ، واختيار بعض آرائه الصرفية مع تحليلها أمر يتطلبه بحث
مقيد بصفحات محددة .

٣- الحديث عن أصول الصرف عند أبى العلاء .

٤- بيان أهم النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال تحليله لآراء
أبى العلاء المعرى الصرفية .

أملاً بذلك إعطاء صورة موجزة عن تلك الشخصية الفذة فى مجال علم
الصرف ، وكشف النقاب عن آرائه التى هى فى حاجة ماسة إلى تجليتها ،
أسأل الله تعالى القدير العون منه والمثوبة .

من منهجه :

١- دقته فى رصد الظاهرة الصرفية مع الاستدلال لها بما ورد من شعر
العرب .

من ذلك قوله معقّباً على بيت البحتري القائل فيه :

وأقل ما أعتد منك وأرتجى من حسن رأيك فى نجحك موعدى (١)

" أراد : من إنجاحك ، فوضع الاسم موضع المصدر ، وهذا يناسب قول
القطامى :

(١) ديوان البحتري ٦٩١/٢ .

أكفرا بعد دفع الموت عنى وبعد عطائك المائة الرتاعا

وأشد من هذا بيت أنشده الفراء :

فإن كان هذا المطل منك سجية فقد كنت فى طولى رجاءك أشعبا

يريد : فى إطالتي رجاءك" (١) .

٢- لزومه ما لايلزم فى تقليب الظاهرة الصرفية لإيجاد مبرر لها عند الشاعر .

من ذلك قوله معقبا على بيت البحتري القائل فيه .

إن للبين منة ما تودى ويذا فى تماضر بيضاء (٢)

كان فى النسخة تماضر ، بفتح التاء وضم الضاد ، وهذا غلط ، والمعروف فى أسماء النساء : تماضر ، بضم التاء وكسر الضاد ، وكذلك ينشدون قول الضبى :

حلت تماضر غربة فاحتلت

وقول العيسى :

فياليت أنى لم تلدنى تماضر

وإذا قيل تماضر ، بفتح التاء فهو مصدر تفاعل ، وإذا ضمت التاء فأصل الاسم فعل مضارع سمي به ، كما سميت المرأة تكتم وتكنن ، وذكر ابن السراج عن قوم من النحويين أنهم جعلوا تماضر من الأبنية التى أغفلها سيبويه ، وهذا وهم ، لأن تماضر تفاعل ، من قولك : ماضرت تماضر ، فإما أن يكون مأخوذا من اللبن الماضر وهو الحامض ، وقيل الأبيض ،

(١) عبث الوليد / ٩٨ .

(٢) عبث الوليد / ٢٢ ، وتماضر : اسم امرأة .

فكانه من : ماضرت الرجل ، إذا أسقيته وسقاك اللبن ، وإما أن يكون من مَضَرَ ، فكانه من : ماضرته ، إذا ما نسبته إلى مضر" (١) •
ومنه قوله معقياً على بيت البحتري القائل فيه :

لم تقصّر علاوة الرمح عنه قيدَ رمح ولم يضعه خطأً (٢)
" خطأ بفتح الخاء ردىء ، إلا أنه جائز ، وقد حكى بعض القراء المتقدمين (إن قتلهم كان خطأً كبيراً) (٣) بالفتح والمد ، والكسر أجود ، ليكون مصدرًا لخطأت ، لأنهم قالوا : تخاطأته المنية ، قال الشاعر :

تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومى فلم يعجل
ويجوز أن يكون خطأً من خطيت ، وهو مأخوذ من الخطوة ، كما يقال : خطاه الله السوء ، أى جعل السوء يخطوه فلا يمر به" (٤) •

٣- تقليب الكلمات على الوجوه المختلفة لبيان أصلها :

من ذلك قوله " وهل النون فى جهنم زائدة ؟ أما سيبيويه فلم يذكر فى الأبنية فعنلاً ، وجهنم اسم أعجمى (٥) ولو حملناه على الاشتقاق لجاز أن يكون من الجهامة فى الوجه (٦) ، أو من قولهم تجهمت الأمر ، إذا جعلنا النون زائدة ، واعتقادنا زيادتها فى هجَنف (٧) ، وأنه مثل هجف (٨) ، وكلاهما صفة للظلم •

-
- (١) عبث الوليد / ٢٢ •
(٢) السابق / ٢٢ ، وعلاوة الشيء ، : أعلى الرأس والعنق •
(٣) سورة الإسراء آية ٣١ والقراءة للحسن ، المحتسب ١٩/٢ •
(٤) عبث الوليد / ٢٢ ، ٢٣ •
(٥) اللسان جهنم ٣٧٨/١٤ •
(٦) وهى الغلظة والوجه الكريه ، السابق جهنم ٢٧٧/١٤ •
(٧) الهجنف : الظلم الجافى ، السابق هجنف ٢٦٠/١٤ •
(٨) الهجف : الطويل الضخم ، السابق هجف ٢٥٩/١١ •

وقال قوم : يقال ركية جهنم ، إذا كانت بعيدة القعر (١) فإن كانت جهنم عربية فيجوز أن تكون من هذا ، وزعم قوم أنه يقال : أحمر جهنم ، إذا كان شديد الحمرة ، ولا يمتنع أن يكون اشتقاق جهنم منه (٢) .

٤- بيان موقفه من أراء غيره . مع التعليل له :

وقال في تصغير آل :

" وقال بعض النحويين في تصغير آل الرجل يجوز : أويل وأهيل ، كأنه يذهب إلى أن الهاء في أهل أبدلت منها همزة ، فلما اجتمعت الهمزتان جعلت الثانية ألفاً ، ومثل هذا لا يثبت ، والأشبه أن يكون آل الرجل مأخوذاً من : آل يؤول ، إذا رجع ، كأنهم يرجعون إليه أو يرجع إليهم (٣)

٥- توضيح موقفه من أهل اللغة :

يتجلى ذلك في دفاعه عنهم في إقرارهم ظاهرة صرفية . من ذلك قوله " وإنما استجاز أهل اللغة أن يتجوزوا في عبارتهم عن مهيمن وبابه ، فيجعلوه مصغراً لأنهم رأوا كثيراً من المصغرات على اختلاف الأبنية يجرى على مفعيل ، وكل ما في أوله ميم زائدة وبعدها ثلاثة أحرف من الأصول مجردة فإنه يجرى على هذا اللفظ ، وكذلك ما صغرته من باب مفتعل ومنفعل فإنك تقول فيه : مفعيل ، مثل منطلق ومنكسر ومقتدر ومعتذر ، تقول : مطيلق ومعيدر ومكيسر ومقيدر " (٤) .

(١) اللسان جهنم ٣٧٩/١٤ .

(٢) رسالة الملائكة / ٢١-٢٣ .

(٣) رسالة الغفران / ٤١٧ .

(٤) رسالة الملائكة / ٢٧٦-٢٧٧ .

ولم يقتصر دور أبي العلاء المعري على دفاعه عن أهل اللغة ، بل كان يعيبهم في مواضع أخرى ؛ مثل إنكارهم كلمة أطروش وأنها لا أصل لها في العربية حيث قال " يقول بعض أهل اللغة إنها كلمة لا أصل لها في العربية ، وقد كثرت في كلام العامة جدًا ، وصرفوا منها الفعل فقالوا : طرش يطرش ، وأفعول بناء عربي كثير ، ويجوز أن يكون من أنكر هذه اللفظة من أهل العلم لم يقع إليه ، لأن اللغات كثيرة ، ولا يمكن أن يحاط بجميع ما لفظت به القبائل ، وكان عبد الله بن جعفر بن درستويه يذهب إلى أن كلام العرب لا يمكن أن يدرك جميعه إلا نبي ، إذ كان غاية ليست بالمدركة" (١)

٦- دقته في نسبة الرأي إلى صاحبه .

يتجلى ذلك في دفاعه عن سيبويه في رأي لم يقله :
قال أبو العلاء المعري " وقد ادعى على سيبويه أنه أوماً إلى مد المقصور في الشعر لما ذكرها في أول الكتاب واستشهد بقول الفرزدق .
تنفى يداها الحصى في كل هاجرة نفى الدراهم تنقاد الصياريف
والقياس يشهد بأن مد المقصور جائز ؛ إذ كانوا قد زادوا حروف المد واللين في مواضع كثيرة" (٢) .

والحقيقة أن سيبويه قد أجاز المد في غير ضرورة ولم يقصره على مدّ المقصور فقط حيث قال "وربما مدّوا مثل مساجد ومنابر فيقولون : مساجيد ومنابير ، شبهوه بما جمع على غير واحدة في الكلام ، كما قال الفرزدق :

(١) عبث الوليد / ٢٣٣ ، وبنو الأطروش هم بنو الحسن الأطروش الذي أسلم الديلم على يديه .

(٢) السابق / ٢٦ والمدّ في البيت للصيارف وليس هو من مدّ المقصور ، أما مدّ المقصور فمثاله قول الشاعر : سيغنيك الذي أغناك عنى فلا فقر يدوم ولا غناء .

تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدنانير تتقاد الصياريف" (١)
فسيبويه هنا قد أجاز المد للمقصور وغيره من غير ضرورة ، وهذا ما أيده
فيه أبو العلاء المعرى .

٧- ذكره الرواية الصحيحة للبيت والتعليل لها . مع الاستدلال على
صحتها .

قال معقباً على بيت البحتري :

بعُدت فيه الشُعرى من الجوحتى ليس فيه من موقد لحرور
"يروى عن البحتري بزيادة حرفين وهو كسر ، وتقويمه : بعُدته الشُعرى ،
أى بعدت فيه ، ويكون ذلك على تصييرهم الظرف محمولاً على السلعة ،
كما قال الأخطل :

ويوم شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى الطعن النihal نوافله
وليس يمتنع الظرف من هذا الحكم ، وإن كان بَعُد على مثال فَعُل ،
لأن فَعُل لايتعدى ، بل يكون نظيراً لغيره من الأفعال ، فيقول القائل : يوم
الجمعة كَرُمته ، أى كرمت فيه ، واليوم شرفه الأمير ، أى شرف فيه ،
لأنهم إذا عدوا الفعل الذى ليس عادته التعدية لم يراعوا الوزن فى اللفظ" (٢)
٨- عنايته بلغات العرب .

من ذلك قوله "فأما الذين قالوا المرّ (٣) فشدّدوا فإنها لغة العرب، إذا
أرادوا تخفيف الهمزة ألقوها ، وشدّدوا الحرف الذى قبلها" (٤) .

(١) الكتاب ٢٨/١ .

(٢) عبت الوليد / ١١٢ .

(٣) من المرء .

(٤) رسالة الملائكة / ١٦٠ .

وقوله "قوله (١) لُمت ، يريد لُومت ، وذلك ردىء جداً ، وقياسه أنه لما قال :
لوم سَكَنَ الهمزة على اللغة الربعية ، فقال : لَام ، ثم خففت الهمزة فصارت
ألفاً كالف قام ، فلما ردها إلى تاء المخاطب ضم اللام ، كما يقول : قمت
وقلت" (٢) .

أصول الصرف عند أبي العلاء

الأصول الصرفية عند أبي العلاء هي : السماع والقياس واستصحاب
الأصل والإجماع .

أولاً : السماع

نلاحظ من خلال تتبعنا لآراء أبي العلاء المعرى الصرفية أنه كان يتخذ
القراءات القرآنية دليلاً في إقرار ظاهرة صرفية .
من ذلك قوله "ويدلك على أن الكسرة عندهم مع الهمزة أيسر منها مع
الياء أنهم يقولون : أعلم ، وإستعين ، وإخال ؛ فيكسرون مع الهمزة كما
يكسرون مع التاء والنون ، وقد قرأت بذلك القراء يحيى بن وثاب وغيره ،
ويروى أنه قرأ (فأمتعه قليلاً ثم إضطره) (٣) بكسر الهمزة من (اضطره) ،
وكذلك يفعل في غيرها من حروف المضارعة ، فقرأ (يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه) (٤) ، (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم) (٥) . (٦)

(١) أى البحتري .

(٢) عبث الوليد / ٢١١ .

(٣) سورة البقرة آية ١٢٦ ، والقراءة دون نسبة فى المحتسب ١٠٦/١ .

(٤) سورة آل عمران آية ١٠٦ ، والقراءة منسوبة إلى يحيى بن وثاب وأبى زين العقيلي

وأبى نهيك . البحر المحيط ٢٩٣/٣ .

(٥) سورة هود آية ١١٣ ، وكسر التاء فى (تركنا) و(تمسكم) لغة تميم . البحر المحيط

٢٢١/٦ .

(٦) رسالة الملائكة / ١٢٥-١٢٧ .

ومن ذلك قوله "فأما قالوا المرّ فإنها لغة للعرب ؛ إذا أرادوا تخفيف
الهمزة ألقوها ، وشددوا الحرف الذى قبلها ، وقد قرأ بعض الناس (مايفرقون
بين المرّ وزوجه) (١) وتنسب هذه القراءة إلى الحسن "٠٠ (٢)

أما أشعار العرب فقد كانت صفحات مفتوحة يفتّرف منها كثيرا
للاستدلال على الظواهر الصرفية عنده ، وقلما نجد حديثا لأبى العلاء
يوضح فيه رأيا دون أن يكون للشعر نصيب فى الاستدلال به .
من ذلك قوله معقبا على بيتى البحتري القائل فيهما (٣) :

علقنا بأسباب الوزير ولم نجد لنا صدرا دون الوزير ولاوردا
رعينا به السعدان إذ رطب الثرى لنا ووردنا من ندى كفه العدا
" السعدان يحمد لرعى الإبل ، ورعى من الأفعال التى يقتصر فيها على
الفاعل وحده ، ويجوز أن يعدى إلى مفعول وإلى مفعولين ، فيقال : رعى
البعير فهو راع ، وكذلك الناقة فيكون كلاما تاما ، كما يقال : أكل الإنسان ،
ويقال : رعى الراعى إبله ، فيتعدى إلى مفعول واحد ، ورعى فلان إبله
السعدان فيتعدى إلى مفعولين ، ويقال على هذا : رعى السعدان ، يراد :
رعت إبله السعدان ، كما يقال : قطع الوالى اللص ، وهو لم يقطعه .
قال زهير :

رعوا مارعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تفرى بالسلام وبالدم (٤)٠٠ (٥)

(١) سورة البقرة آية ١٠٢ ، وانظر القراءة فى المحنّسب ١٠١/١ .

(٢) رسالة الملائكة / ١٦٠ .

(٣) ديوان البحتري ٥٣٥/١ ، وعبث الوليد / ٨٦ ، والعدّة : الماء .

(٤) تفرى ، أصلها تتفرى الأرض بالعيون تبجست بمعنى تفجرت ، اللسان . فرى

١٢/٢٠ .

(٥) عبث الوليد ٨٦ .

ومن ذلك قوله " وقرأ بعض الأعراب (هَيَاك نعبد) فهذا أبدل الهاء من الهمزة ، كما قالوا : أما والله ، وهما والله ، وهرقت الماء وأرقت وأنشد الكسائي في كتابه في القرآن :

وأنت صواحبها فقلت هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا
يريد : أذا الذي ، فجعل همزة الاستفهام هاء" (١)

وقال في استعمال أفعل التفضيل من الذم :

"وَأَذَمَّ هَاهُنَا يَرِيدُ أَفْعَلَ مِنَ الذَّمِّ ، وَهَذَا رَدِيءٌ وَيَفْتَقِرُ إِلَى السَّمَاعِ" (٢)

وهو يعنى بكلام العرب (النثر) لضبط بنية الكلمة ، من ذلك قوله "البلال بكسر الباء ؛ من قولهم : ما وجدنا بلالا ، نبل به العطش ، وقلما يستعمل إلا في النفي ، وربما جاء في غيره من كلام بعضهم : اركبوا حبالا واضربوا أميالا تجدوا بلالا ، أى ماء" (٣)

ثانيا : القياس

كثر ورود لفظ القياس عند أبي العلاء المعري ، وقد أخذ منه عناية فائقة ؛ إذ استعمله لحل كثير من المشكلات الصرفية .
من ذلك قوله " وأقيس من هذا أن يكون يدى فعلا في معنى المفعول ، كأنه قال : يديت الجميل فهو ميدى ويدى ، كما يقال : مرمى ورمى وقالوا : هو في عيش يدى ، أى واسع " (٤)

(١) رسالة الملائكة / ٩٤ ، ٩٥ .

(٢) عبث الوليد / ٥٧ .

(٣) عبث الوليد / ١٧٩ .

(٤) رسالة الملائكة / ١٦٦ .

وقوله : ما علمت أحداً من الشعراء مدّ سبياً ، وذلك جائز على القياس" (١) وأحيانا نراه يجوز وزنا لم يذكر عند العرب ، إلا أن القياس يؤيده ، من ذلك قوله "وأذكر بعد ذلك شيئا مما يجوز أن يقال قد يدخل فى قياس العربية أن يكون مهيم على وزن مهفعل ، وتكون هاؤه بدلا من همزة ، كما قالوا هراق وأراق ، كأنهم بنوا فعلا على أفعل ، من اليمن فقالوا: أيمن ، ثم كرهوا أن أتوا به على الأصل . . فأبدلوا من همزة أفعل هاء ، فقالوا : مهيم ، والأصل مؤيمن ، من اليمن" (٢)

ثالثا : استصحاب الأصل :

إن الرجوع إلى الأصل ضرورة تقتضيها الظواهر الصرفية ، لمعرفة أصل الكلمة ، ومাত্রاً عليها من تغيير كالزيادة أو الحذف أو القلب وما إلى ذلك ، وقد أكثر أبو العلاء المعرى من الرجوع إلى أصل الكلمة للاستدلال به على ضبط بنية الكلمة ، من ذلك قوله " وقالوا امرأة ، فلزمت الراء الفتحه فدل ذلك على أنها متحركة فى الأصل" (٣)

كما جعل أبو العلاء المعرى الرجوع إلى الأصل وسيلة رئيسة لمعرفة ما طرأ على الكلمة من تغيير .

من ذلك قوله فى الآراء "الأصل أن يكون بعد الراء من الآراء همزة ، فيقال : الآراء ، ويجوز الآراء على القلب ، كما قالوا الآسار فى الأسنار ، جمع سور ، أى بقية ، والقلب فى الآراء أوجب لأن فى الكلمة ثلاث همزات" . (٤)

(١) عبث الوليد / ٤٧

(٢) رسالة الملائكة / ٢٥٩ .

(٣) السابق / ١٥٩

(٤) عبث الوليد / ٢١، ٢٠ .

رابعاً : الإجماع :

يمثل هذا الأصل من أصول الصرف الدرجة الأقل في الاستعمال عند أبي العلاء المعري بالقياس إلى اهتمامه بالأصول الأخرى .
ومن الإجماع قوله معقبا على بيت البحتري القائل فيه :
وكيف يسوغ لكم جحدّه وطلحتكم بعض طلحاته ؟
"سكن اللام في طلحاته ، وإنما الوجه الحركة ، كما قال ابن قيس الرقيات :
نضّر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات
وتسكين مثل هذا جائز بلا اختلاف " (١) .
مختارات من آراء أبي العلاء المعري الصرفية

١ - الميزان الصرفي :

وضح أبو العلاء المعري الأساس الذي قام عليه الميزان الصرفي للمجرد الثلاثي والرباعي من الأفعال والأسماء ، حيث قال "إن المتقدمين الذين وضعوا أحكام التصريف وزنوا الأفعال والأسماء بالفاء والعين واللام، فجعلوهن أصولاً في الأوزان ، ولم يحتاجوا في الثلاثية إلى غيرهن ، فلما جاوزوا الثلاثة رأوا أن يكرروا اللام ، وكانوا في تكريرها مضطرين ، وذلك اصطلاح وقع بين أهل القياس ، لأنهم إذا قالوا وزن جَمَل : فَعَلَ ، ووزن جَذع : فِعْل ، لم يحتاجوا إلى غير الحروف الثلاثة ، فإذا وزنوا جعفرًا ونحوه ضاقت الثلاثة أن تسعه ، فلزمهم أن يجيئوا ببناء مستكرر ، فأضافوا إلى اللام مثلها ، لأنه قد ورد في الملحقة من الأسماء والأفعال ، كقولهم : قردد وشملل في مشيته " (٢) .

(١) عبث الوليد / ٦٧ .

(٢) رسالة الملائكة / ٦٠ .

هكذا يبين أبو العلاء المعري الأساس الذي قام عليه الميزان الصرفي للمجرد الثلاثي والرباعي من الأفعال والأسماء ، والقضية هنا لا تحتاج إلى تعليق .

القلب المكاني :

ناء على وزن فلع

قال معقبا على بيت البحتري القائل فيه :

سكنّ لي إذا نأى ناء ليا نأومنعا فازداد بالبعد بعدا (١)
" قال : نأى فاستعمله غير مقلوب ، ثم قال : ناء فاستعمله مقلوبا ، فوزن نأى : فَعَلَ ، ووزن ناء في الحقيقة فلع ، لأن الياء في نأى جعلت بعد النون فاعتلت كما اعتلت ألف باع" (٢)

٢- من معاني صيغ الزوائد .

مجىء استفعل للتصيير

قال معلقا على بيت البحتري القائل فيه :

والنيل دَيْن يُسْتَرْق به فارتد لنفسك عند مَنْ تدعه (٣)
" تسترق به ، أى تصير رقيقا ، كما يقال : استأسد النقد (٤) أى صار مثل الأسد ، واستنسر البغاث ، أى صار مثل النسر" (٥)

(١) اللّيان : المظل .

(٢) عبث الوليد / ٨٤ ، وانظر القلب المكاني لكلمة ناء ووزنها في شرح الشافية ٢١/١

(٣) ديوان البحتري ١٢٤٩/٢ برواية : فاطم لرقك عند من تدعه .

(٤) النقد : غنم صغار حجازية ، اللسان نقد ٤٣٧/٤ .

(٥) عبث الوليد / ١٣٧

وهذا المعنى لاستفعل الذى ذكره أبو العلاء المعرى يسميه سيبويه التحول من حال إلى حال ، قال سيبويه " وقالوا من التحول من حال إلى حال هكذا" وذلك قولك استتوق الجمل واستتيت الشاه" (١) .
ولاستفعل معان أخر منها : الإصابة والطلب والاستحقاق وبمعنى فعل (٢)

٣- من وسائل تعدية الفعل ولزومه .

الحمل على المعنى
إذا حُمِلَ معنى الفعل اللازم على معنى الفعل المتعدى أخذ حكمه من حيث تعديه إلى غيره .

قال أبو العلاء المعرى معقبًا على بيت البحتري القائل فيه :

يضمنُ الدهر على جيرانه ناصلَ الأظفار مضمون الدرك (٣)

" وإذا روى كذلك احتمل وجهين : أحدهما أن يكون الدهر مرفوعاً ، ويكون من قولهم : ضمن يضمن إذا زمن . . فيكون المعنى أن الدهر إذا أراد جيرانه ضمن أى زمن ، ويكون (على) فى معنى (عن) ، والآخر : أن يكون منصوباً ، ويكون ضمن من الضمان ، أى هذا الممدوح يضمن على جيرانه الدهر ، أى لا يضمن أنه لا يؤذيهم" (٤)

نفهم من حديث أبى العلاء المعرى السابق أن الفعل إذا تضمن معنى فعل لازم صار مثله فى لزومه ، وإذا تضمن معنى فعل متعدى لمثل

-
- (١) الكتاب ٧١/٤ ، وانظر المعنى نفسه فى شرح الشافية ١١١/١ .
(٢) راجع تلك المعانى فى الممتع فى التصريف ١٩٤/١ ، والأمثال فى كتاب سيبويه ١٧١/ .
(٣) الدرك : اللحاق ، والناصل من الأظفار : الخارج من موضعه .
(٤) عيث الوليد / ١٦٠ .

ماتعدى إليه ، والأمثلة على حمل الفعل على معنى آخر وأثر ذلك على لزومه أو تعديه كثيرة ، قال الأشموني بالنسبة لكلمة حجا بمعنى ظن الناصبة للمفعولين " فإن كانت بمعنى غلب فى المحاجة أو قصد أو ردّ تعدّت إلى واحد ، وإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة" (١)

والأمر كذلك بالنسبة للفعل ضمن فهو لازم إذا كان بمعنى زمن ، وهى العلة التى تصيب الإنسان ، وإذا كان بمعنى تكفل فهو متعدٍ إلى مفعول، قال أبو عثمان السرقسطى " وضمن الشيء ضمناً تحمّل به ، وضمن الرجل ضمناً وضمانة وضماناً : لزمته علة فهو ضمن" (٢)

٤- من أبنية الأسماء

١. (أ) حمل الاسم الأعجمى على صيغة كثرت عند العرب .

وزن آلس : فاعل ، بكسر اللام لايضمها(٣)

قال أبو العلاء فى ضبط بنية آلس "رواية الشاميين آلس بكسر اللام ، وحكى ابن عيسى الربعى أنه قرأ بيتاً فيه ذكر آلس على المتنّبى بشيراز وهو قوله : وفى حناجرها من آلس جرع (٤)

فقال له أبو الطيب : آلس ، والوجهان متقاربان ، ولا ريب أن هذا الاسم رومى ، وكونه على فاعل أثر عندى من كونه مضموم اللام ، لأنه

(١) شرح الأشموني ٢٣/٢ .

(٢) كتاب الأفعال ٢٣٤/٢ .

(٣) جاء فى اللسان ، آلس ٣٠٣/٧ "الألس والمؤالسة : الخداع والخيانة والغش .

(٤) شطره الأول : تدرى اللقان غباراً فى مناخرها .

واللقان : بلد ، يصفها بشدة العدو لأنها شربت من آلس ، وقيل أن يصل الماء إلى أجوافهن وصلت اللقان .

أعجمى ، إذا عرب وجب أن يحمل على الأكثر ، وفاعل هذا الباب أكثر من غيره ، لأن اللام إذا كسرت حمل على فاعل من الألس وهو الخيانة وقلة العقل" (١) .

هكذا حمل أبو العلاء المعرى آلس على فاعل بكسر العين لابطضمامها ، لأنها صيغة قد كثرت عند العرب ، وهو رأى جدير بالأخذ به .
ومثل ذلك حمله لكلمة نوروز الفارسية على بناء قد كثرت عند العرب وهو فيعول لا فوعول ، فصارت عنده نيروز " لأن فيعولا فى الأسماء العربية كثير كالعيشوم وهو نبت ، وكذلك القيصوم (٢) ، والديجور : ظلمة الليل ، وفوعول معدوم فى كلام العرب" (٣) .

(ب) جواز تسكين عين الثلاثى أو تحريكه إذا كان حلقى العين .
نسب أبو العلاء المعرى إلى الكوفيين جواز تسكين عين الثلاثى أو تحريكه إذا كان حلقى العين ، قال أبو العلاء المعرى تعقيباً على بيت البحرى القائل فيه :

إحاطة بالصواب تؤمن من لجاجه فى المجال أو شغبه (٤)
"الاختيار عند أصحاب النقل الشغب بسكون العين . . . وقد جاء شغب فى بعض الكلام ، وقد شهر القول فى أن الثلاثى إذا كان أوسطه حرفاً من حروف الحلق الستة أجاز الكوفيون فيه التحريك والإسكان" (٥) .

(١) عبث الوليد / ٥٠ .

(٢) القيصوم : نبت مرّ جدا ، انظر ما جاء من الأسماء على فيعول فى ديوان الأدب ٣ / ٣٨٨ .

(٣) عبث الوليد / ٩٧ .

(٤) الشغب : اللغظ المؤدى إلى الشر ، والمحال : الكيد ، الجدال ، العقاب ، الهلاك .

(٥) عبث الوليد / ٤٥ .

وقد أجاز سيبويه الثلاثي الحلقى العين أكثر من ضبط في بنيته حيث قال "هذا باب الحروف الستة إذا كان واحد منها عيناً ، وكانت الفاء قبلها مفتوحة ، وكان فعلاً إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات ، مطرد فيه : فَعِلٌ ، فَعِلٌ ، فَعِلٌ ، فَعِلٌ ، وإذا كان فعلاً أو اسماً أو صفة فهو سواء" (١) .

على أن سيبويه لم يشترط في موضع آخر أن تكون عين الثلاثي من حروف الحلق ، فقد تسكن عين المتحرك استخفافاً .

قال سيبويه " هذا باب مايسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك ، وذلك قولهم في فخذ: فَخَذُ ، وفي كبد: كَبَدٌ ، وفي عضد: عَضُدٌ ، وفي الرجل: رَجُلٌ ، وفي كرم: كَرُمٌ ، وفي علم: عِلْمٌ ، وهي لغة بكر ابن وائل" (٢)

٥- من المصادر:

هذازيك مصدر يضاف إلى ضمير المخاطب .

قال أبو العلاء المعري "وأصل الهذ القطع . . . وعند النحويين أن هذازيك موضعه موضع المصدر" (٣)

والمصدر هذازيك من المصادر التي تضاف إلى ضمير ، مثل لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك ، قال الأشموني فيما يضاف إلى ضمير المخاطب " نحو : لَبَى ودوالى وسعدى وحنانى وهذازى ، تقول : لبيك ، بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة . . . ودواليك ، بمعنى تداولك بعد تداول ، وسعديك ،

(١) الكتاب ١٠٧/٤ .

(٢) السابق ١١٣/٤ .

(٣) عبث الوليد / ١٢٤ .

بمعنى إسعاداً لك بعد إسعاد .. وحنانك ، بمعنى تحننا عليك بعد تحنن ،
وهذاذك ، بمعنى إسراعاً لك بعد إسراع" (١) .

٦- اسم المفعول مما اعتلت عينه :

قال فى مجيء اسم المفعول من أَيْف (٢) "جاء فى القصيدة مأووفة
ويحتمل أن يكون قالها - أى البحترى - كذلك ، وإنما القياس مأووفة ، لأنه
يقال : أَيْفَتْ فُهِى مأووفة ، كما يقال : أَيْلَتْ فُهِى مأولة ، ولو جىء به على
الأصل فقليل : مأووفة لكان جائزاً عند بعض الناس ، لأنهم حكوا : مسك
مدووف ، وثوب مصوون" (٣) .

نلاحظ أن اسم المفعول من أَيْف عند أبى العلاء وغيره : مأوف ، إذ
الأصل مأووف ، أعل بنقل حركة الواو الأولى إلى الهمزة فالتقى ساكنان ،
حذف أحد الواوين تخلصاً من التقاء الساكنين ، ويجوز أن يأتى اسم المفعول
على الأصل ، فيقال : مأووف ، كما قالوا : فرس مقوود ، وثوب
مصوون(٤)

قال سيبويه "ويعتل مفعول منهما كما اعتل فعل ، لأن الاسم على فعل:
مفعول كما أن الأسم على فَعَل : فاعل ، فتقول : مزور ومصوغ ، وإنما
كان الأصل : مزوور ، فأسكنوا الواو الأولى ، كما أسكنوا فى يَفْعَل وفَعَل ،
وحذفت واو مفعول لأنه لا يلتقى ساكنان .. وبعض العرب يخرجها على
الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع" (٥) .

(١) شرح الأشمونى ٢/٢٠١ ، وانظر الهمع ١/١٨٨ ، وشرح التصريح ٢/٣٦ ، ٣٧ .

(٢) أَيْف : أصيب بأفة .

(٣) عبث الوليد / ٧٥ ، مسك مدووف : مخلوط . اللسان دوف ١١/٦ .

(٤) انظر الممتع فى التصريف ٢/٤٦ ، ٤٧ .

(٥) الكتاب ٤/٣٤٨ .

٧- من جموع التكسير :

(أ) ما يجمع على فواعل وفعل

يرى أبو العلاء أن فاعلة وفاعلاً إذا كانت للمؤنث أو لغير العاقل فإنهما يجمعان على فواعل وفعل ، مثل حائضة تجمع على حوائض وحِيض، ومثل صاهل يجمع على صواهل وصنهل .

قال أبو العلاء " وباب فاعلة وفاعل إذا كان للمؤنث أو لما لا يعقل أن يجمع على فواعل وفعل ، وإذا جاء فعّال في المؤنث أو ما جرى مجراه من غير ذوى العقول حسب من الضرورات ، كما قال رؤية :

فقد أرانى أصل القَعَادا"(١)

وقد أجاز مجمع اللغة العربية في جلسته التاسعة من مؤتمر الدورة التاسعة والثلاثين وبالجلسة الخامسة والعشرين في الدورة نفسها جمع فاعل للمذكر العاقل على فواعل ، حيث جاء "لا مانع من جمع فاعل لمذكر عاقل على فواعل ، نحو : باسل وبواسل ، وذلك لما ورد من أمثله الكثيرة في فصح الكلام"(٢) .

(ب) يجوز جمع المصدر إذا اختلفت أنواعه .

لا يحسن أبو العلاء جمع المصدر إلا إذا اختلفت أنواعه ، كشراب وأشربه ودعاء وأدعية ، حيث قال بالنسبة لجمع المصدر "وحق البخار ألا يجمع في الأصل لأنه مصدر(٣) فلا يحسن جمعه كما لا يجمع الهتاف

(١) عبث الوليد / ٨٧ ، والقعاد : جمع امرأة قاعدة .

(٢) في أصول اللغة ٤٢/٢ - ٤٩ .

(٣) البخار مصدر ، جاء في اللسان ١١١/٥ " بخرت " بخرًا وبخارًا .

والجوار (١) إلا أنه إذا اختلفت أصنافه جاز أن يتأول على وجه يجمع به ،
كما قالوا : دعاء وأدعية (٢) .

٨ - الإعلال والإبدال

أولاً : الإعلال

(أ) جواز قلب الهمزة ألفاً لسكونها وفتح ما قبلها .
قال أبو العلاء في جواز قلب همزة اليرئاً ألفاً "اليرئاً بضم الياء وفتحها
الحناء . . وتخفيف الهمزة في مثل هذا كله جائز، وذلك أنه إذا وقف عليه
وقف بالسكون ، وإذا سكنت الهمزة وقبلها فتحة فهي قريبة من الألف
فيجترىء على نقلها إلى تلك الحال" (٣)
وقلب الهمزة الساكنة ألفاً أو واواً أو ياءاً تبعاً لحركة ما قبلها أمر قد
أقره علماء الصرف ، قال سيبويه " وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة
فأردت أن تخفف أبدلت مكانها ألفاً " (٤) .
وقال الرضى "الساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها ، إذ حرف العلة أخف
منها" (٥) .

لكن هذا الجواز بقلب الهمزة ألفاً قد يتحول إلى وجوب ، إذا كانت
ضرورة القافية تتطلب ذلك ، مثال ذلك :
قول أبي العلاء معقّباً على بيت البحتري :

-
- (١) الجوار : رفع الصوت بالدعاء ، واللسان جاز ١٨١/٥ .
(٢) عبث الوليد / ١٠٥ .
(٣) السابق / ٢٢٣ .
(٤) الكتاب / ٥٤٣/٣ ، وانظر الممتع في التصريف ٤٠٤/١ .
(٥) شرح الشافية ٣٢/٣ .

عَجَزَ مَنْ الدَّهْرَ لَا يَأْتِي بِعَارِفَةٍ إِلَّا تَلَبَّثَ دُونَ الْأَتَى وَاسْتَأْنَا (١)
"استأنا أصلها الهمزة ، لأنها من الأناة ، ولا يجوز في هذا الموضع ، لأنها قد
وقعت مع ألفات القافية (٢) ولا يجوز أن تقع معهن الهمزة" (٣) .
(ب) الأسماء الأعجمية لا ينطبق عليها قلب حرف العلة تبعاً لحركة ما
قبله .

قال أبو العلاء " ومائى رئيس الزنادقة ، ينطق به بالياء ، وليس من
الأسماء العربية ، ولو حمل على ما يجب لقلبت الياء ألفاً لأنها طرف وقبلها
فتحة" (٤) .

وهذا الأمر يحمى لأبى العلاء المعرى .

ثانياً : الإبدال :

(أ) أقسام الإبدال عند أبى العلاء المعرى

إبدال تصريف وإبدال سماع

قال "فأما قولهم : كميت وكمنت فليس هو إبدالاً تصريفياً ، وإنما هو إبدال
سماع ، يبدل فيه الحرف مما قاربه وباعده" (٥)

(ب) إبدال السين صاداً

تبدل السين صاداً إذا جاء بعدها طاء أو غين أو خاء أو قاف

(١) عبث الوليد / ٢٢٣ .

(٢) يقصد بذلك أن القافية مردوفة بالألف فيجب قلب الهمزة ألفاً .

(٣) عبث الوليد / ٢٢٣ .

(٤) السابق / ١٣٠ .

(٥) رسالة الملائكة / ٢٦٢ .

قال أبو العلاء "وإذا كان في أول الاسم أو الفعل أو في وسطهما سين
وبعدها طاء أو غين أو خاء أو قاف جاز أن تجعل تلك السين صادًا ، مثل
قولهم : سقر ، وبسط ، وسلخ الغنم ، والسويق للمشروب"(١)
ومجىء الطاء أو الغين أو الخاء أو القاف بعد السين شرط في جواز
إبدال السين صادًا، قال ابن عصفور " وأما الصاد فتبدل من السين إذا كان
بعدها قاف أو خاء أو طاء أو غين"(٢)
أما إذا كانت السين بعد هذه الأحرف فإن التغيير لا يقع ، قال أبو
العلاء المعري " فإن التغيير لا يقع مثل قولك : خلس الشيء ، وفي يده قبس،
وهذا غلس الصبح"(٣)
وقال الرضى " فإن تأخرت السين عن هذه الحروف لم يسغ فيها من
الإبدال ما ساغ وهي متقدمة"(٤)

(١) عبث الوليد / ٢٠٣ .

(٢) الممتع في التصريف ١/ ٤٠١ ، ٤١١ .

(٣) عبث الوليد / ٢٠٣ .

(٤) شرح الشافية ٣/ ٢٣٠ .

من نتائج البحث

- ١- إذا أريد وزن الاسم الأعجمي فإنه يحمل على وزن كثر عند العرب ، فكلمة نوروز الفارسية تصير نيروز ، ووزنها فيعول ، وكلمة آلس تكون بكسر اللام على زنه فاعل .
- ٢- يلعب الحمل على المعنى دورًا رئيسًا فى تعدى الفعل ولزومه ، فإذا حمل الفعل اللازم على معنى الفعل المتعدى أخذ الحكم نفسه من حيث تعديه إلى غيره ، وإذا حمل الفعل المتعدى على معنى الفعل اللازم أخذ حكمه أيضًا من حيث لزومه وعدم تعديه إلى غيره .
- ٣- يجوز جمع المصدر إذا اختلفت أنواعه .
- ٤- يجب على أهل اللغة التروى عند إصدار حكم على كلمة (ما) بأن لا أصل لها فى العربية "لأن اللغات كثيرة ، ولا يمكن أن يحاط بجميع ما لفظت به القبائل ، وأن كلام العرب لا يمكن أن يدرك جميعه إلا نبي" .
- ٥- فى مثل قوله : جاءت أختك وأخوك ، الواو فيه من عطف الجمل لا عطف المفردات ، إذ يتعذر تسليط الفعل المؤنث على بعد الواو .
- ٦- يجوز جمع فاعل إذا كان وصفًا للعاقل على فواعل ، وقد أجاز مجمع اللغة العربية فى جلسته التاسعة من مؤتمر الدورة التاسعة والثلاثين وبالجلسة الخامسة والعشرين فى الدورة نفسها جمع فاعل إذا كان وصفًا لمذكر عاقل على فواعل .
- ٧- يجب قلب الهمزة الساكنة ألفا إذا كانت القافية تقتضى ذلك ، بأن تكون تلك الهمزة فى قافية مردوفة بالألف .
- ٨- الأسماء الأعجمية لا تنطبق عليها قاعدة حذف العلة تبعًا لحركة ما قبله .

المصادر والمراجع :

- ١- الأشباه والنظائر للسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م .
- ٢- البحر المحيط فى التفسير لأبى حيان ، دار الفكر ، بيروت ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .
- ٣- تسليط العامل وأثره فى الدرس النحوى ، د/ السيد أحمد على ، دار الثقافة العربية القاهرة ١٤١١هـ - ١٩٩١م .
- ٤- ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد عبده عزام ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة .
- ٥- ديوان الأدب لأبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابى ، تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ، مطبعة الأمانة ١٣٩٦هـ - ١٩٨٦م .
- ٦- رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ، الطبعة الثامنة ، دار المعارف القاهرة .
- ٧- رسالة الملائكة ، إملاء أبى العلاء المعرى ، تحقيق محمد سليم الجندى ، المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت لبنان .
- ٨- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة العشرون ، دار التراث ، القاهرة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م .
- ٩- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور (الشرح الكبير) تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، إحياء التراث الإسلامى العراق .

- ١٠- شرح شافية ابن الحاجب للرضى الإستراباذى تحقيق الأستاذة : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
- ١١- عبث الوليد شرح ديوان البحتري ، إملاء أبى العلاء المعرى ، تعليق محمد عبد الله المدنى ، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٣٦ م .
- ١٢- كتاب الأفعال لأبى عثمان السرقسطى ، تحقيق الدكتور حسين شرف ، الهيئة العامة ، لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .
- ١٣- الكتاب لسيبويه ، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ١٤- لسان العرب لابن منظور ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة .
- ١٥- المبسوط فى القراءات العشر لأبى بكر الأصبهاني ، تحقيق سبيع حمزة حاكمى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م .
- ١٦- المحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات لابن جنى ، تحقيق على النجدى ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شلبى ، دار سزكين للطباعة والنشر ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .
- ١٧- المذكر والمؤنث للأنبارى ، تحقيق طارق الجنابى ، دار الرائد العربى ، بيروت ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ١٨- المذكر والمؤنث لأبى زكريا الفراء ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ، دار التراث ، القاهرة ١٩٧٥ م .

تجربة الاغتراب عند الشعراء العباسيين

د . صالح بن عبد الله بن عبد العزيز الخضيرى

ملخص البحث

الاغتراب أحد الظواهر التي عانى منها المجتمع فى العصر العباسى، وصورها الشعراء خلال تجاربهم الإبداعية. ومما عمق غربتهم ما شهدته ذلك العصر من تحولات سياسية واجتماعية حين تحكم فى مجريات الأمور العناصر غير العربية، وكثر الفساد والبؤس مما أدى إلى عزلة بعض أفراد المجتمع بمن فيهم الشعراء فانسحبوا من الحياة الاجتماعية، واختلقت غربة كل منهم بحسب الواقع الذى يعاينيه، وأخذ الاغتراب الاجتماعى نتيجة لذلك مظاهر متعددة، كما عجز بعض الشعراء عن التكيف مع هذا الواقع فانفصلوا عن المجتمع وقطعوا الأسباب المتصلة بمتاع الدنيا الزائل وصاروا يعيشون لونا من الاغتراب الدينى.

(*) أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية - كلية المعلمين بالرياض .

ويظهر على نتاج بعضهم شيء من غربة المثل حين يحس أحدهم أنه متميز فاضل وأن غايته إصلاح مجتمعه وأمته فهو لا يستطيع أن يتواءم مع الواقع المعاش وسط أناس يعيشون الواقع كما هو ، كما ظهر في نتاج بعضهم غربة الفشل حين عجز عن مجاراة عصره ومجتمعه فحقد على الناس ، ونفس عن نفسه بالسخرية منهم والخط من قيمتهم .

وخلال ذلك ظهر في نتاج بعض الشعراء الاغتراب الإبداعي وذلك حين انفصل الشاعر عما كان قد أبدعه من نتاج شعري في فترة سابقة من حياته الفنية ووجد أن موهبته الإبداعية قد انفصلت عما يتم إبداعه لدى معاصريه وأنه قد اضطر إلى أن يسلك اتجاهًا جديدًا .

ويتناول هذا البحث العناصر الرئيسية التالية :

- الاغتراب ومفهومه .
- الاغتراب الديني .
- الاغتراب الاجتماعي .
- اغتراب المثل واغتراب الفشل .
- الاغتراب الإبداعي .

١- الاغتراب ومفهومه :

للاغتراب Alenation معان لغوية متعددة يقال : اغتراب فلان إذا تنحى عن الناس أو بعد عن الوطن أو تزوج في غير الأقارب(١) ويقال غربت الوحش في مغاريها أى غابت في مكانها .

(١) انظر في تفصيل ذلك : الجوهري ، الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، مادة: (غ-ر-ب) ج ١ دار العلم للملايين ص ١٩١ ، وانظر أساس البلاغة للزمخشري ط ١٩٩٦م مكتبة لبنان ، بيروت ص ٣١٨ .

ويصعب تحديد معناه فى الاصطلاح تحديداً دقيقاً ، نظراً لاختلاف استعماله فى البحوث الاجتماعية والدينية والدراسات الفلسفية ومجالات النشاطات الثقافية والأدبية وغيرها ، ويمكن استخلاص مفهوم عام للاغتراب يدور حول عناصر متقاربة كشعور الفرد بالعزلة والانفصال عن الذات والانطواء على النفس وعدم القدرة على مسايرة الآخرين والعجز عن التلاؤم معهم والإخفاق فى التكيف مع الأوضاع السائدة فى المجتمع وعدم الشعور بالانتماء .

وظاهرة الاغتراب ليست مقصورة على عصر دون عصر أو أمة دون أمة ، ولهذه الظاهرة جذور فى الفكر اليونانى القديم (١) وقد تتبع بعض مؤرخى الفلسفة ظاهرة الاغتراب فى الأفلاطونية الحديثة وانتقالها إلى اللاهوت المسيحى .

وتحدث كثيرون عن الاغتراب عند المسلمين ، قال أبو حيان التوحيدي (٢) : (أغرب الغرباء من صار غريباً فى وطنه) وأشمل من ذلك ما أورده ابن القيم الجوزية عند حديثه عن الغربة والاغتراب (٣) ، إذ فصل الحديث عن اغتراب المسلمين بين الناس واغتراب المؤمنين بين المسلمين واغتراب العلماء بين المؤمنين ، وبين أن الغربة ثلاثة أنواع :

(١) انظر د. أحمد أبو زيد (تمهيد) مجلة عالم الفكر مج ١٠ ، العدد الأول : إبريل مايو -

يونيو ١٩٧٩م ، ص ٥ .

(٢) التوحيدي : الاشارات الأهلية ، طبعة جامعة فؤاد الأول ، ١٩٥٠م ، تحقيق عبد

الرحمن بدوى ج ١ ، ص ٨١ .

(٣) انظر : ابن قيم الجوزية ، مدارج السالكين ، تحقيق أحمد فخرى الرفاعى وعصام

فارس الحرسثانى ، ج ٣ ط ١ ، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م ، دار الجبل بيروت ، ص ص ٢١٧ -

٢٣٠ .

النوع الأول : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين الخلق ، وهي الغربة التي مدح رسول الله ﷺ أهلها ، وهي غربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس .

النوع الثاني : غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل والفجور بين أهل الحق ، وهم أهل وحشة على كثرة مؤنسهم .

النوع الثالث : غربة مشتركة لاتحمد ولاتذم فالناس كلهم فى هذه الدنيا غرباء فإنها ليست لهم بدار مقام واستشهد بأبيات من نظمه فى هذا المعنى من الغربة منها قوله (١) :

وأى اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم ؟
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به الأوطان ليس ينعم
وشرح درجات الاغتراب الثلاث : الغربة عن الأوطان ، وغربة الحال ، وغربة الهممة وهي غربة العارف ، وهذه الغربة أعلى مما قبلها ، فالعارف غريب فى أبناء الآخرة فضلاً عن أبناء الدنيا .

وتعددت دراسات الغربيين لظاهرة الاغتراب وتتوعدت نظراً لاشتداد هذه الظاهرة بين الناس ، يرى فيورباخ (٢) أن الاغتراب أساساً هو اغتراب ديني وأنه أساس كل اغتراب فلسفى أو اجتماعى نفسى أو بدنى، والفيلسوف الألماني هيغل Hegel من أوائل من استخدم مصطلح الاغتراب

(١) المصدر السابق ص : ٢٢٥ .

(٢) لمزيد من التفصيل انظر : د . حسن حنفى (الاغتراب الدينى عند فيورباخ) مجلة عالم الفكر - مصدر سبق ذكره - ص ٤٤ .

فى ثقافة الغرب ، وقد ميز سيمان Seeman's خمس مستويات لهذا المصطلح

هى (١) :-

- (أ) انعدام القوة فى التأثير فى المواقف الاجتماعية .
 - (ب) فقدان المعنى : أى القصور عن اتخاذ القرار .
 - (ج) فقدان المعايير : أى اتجاه الفرد لأساليب خاطئة لتحقيق أهدافه .
 - (د) العزلة : أى انقطاع الفرد عن تيار الثقافة الذى يحيط به .
 - (هـ) غربة الذات : أى انفصال الفرد عن ذاته .
- ومما يجدر الإشارة إليه أن النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت تدور حول ظاهرة الاغتراب وتكاد مقولة الاغتراب (٢) أن تكون إطاراً مرجعياً لمعظم الأفكار التى يطرحها فلاسفة النظرية النقدية ونواة مركزية يدور حولها الجانب الأكبر فى مناقشاتهم وتحليلاتهم للمجتمع .
- وقد صور الشعر معاناة المجتمع العربى من الاغتراب فى مراحل مختلفة من تاريخه ، وفى العصر العباسى اشتدت ظاهرة الاغتراب ، حيث برزت هذه الظاهرة فى أشعارهم على مستويات متعددة ، وذلك على النحو التالى:

-
- (١) أحمد : دلفى بركات ، المعجم التربوى ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م ، دار الوطن للنشر والطباعة والإعلام ، الرياض ، ص ١٤ .
- (٢) د . عبد الغفار مكاوى ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ، حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت الحولية الثالثة عشرة ، الرسالة الثامنة والثمانون ط١٩٩٢-١٩٩٣ ، مجلس النشر العلمى ، ص ٢٥ .

٢- الاغتراب الدينى

عاش كثير من أفراد المجتمع العباسى وفى مقدمتهم الشعراء حياة الترف واللهو والعبث ، وانغمس بعضهم فى المجون وشرب الخمر والجرى وراء الشهوات ، بالإضافة إلى التغزل بالجوارى والغلمان ، وظهر فيهم الزنادقة والملاحدة والخلعاء والمجان .

وقد دفع ذلك فئة من الشعراء إلى النفور من الخلاعة والمجون ، وانفصلوا عن بقية الشعراء وصاروا يعيشون لوناً من ألوان الاغتراب بل إن بعضهم حدث فى حياته انقلاب تام إذ إنهم مالوا إلى التقوى والورع ودعوا إلى اجتناب الآثام والشهوات وقطع الأسباب المتصلة بمتاع الدنيا الزائل ، ومن ذلك ما قاله محمد بن كناسة (ت ٢٠٧هـ) داعياً إلى قهر النفس وعدم الجرى وراء لذاتها (١) :-

ومن عجب الدنيا تَبْقِيكَ لِلْبَلَاءِ وَأَنْكَ فِيهَا لِلْبَقَاءِ مَرِيد
إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفس عنه شديد
وأوضح من ذلك ما قاله محمود الوراق (ت ٢٣٠هـ) فى عودته إلى عدم ارتكاب المعاصى لأنها سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة واغترابه فى هذه الحياة الدنيا ، ودعا إلى طاعة الله وعدم اقتراف الذنوب والآثام ومن ذلك قوله (٢) :-

(١) انظر الأبيات فى الأغانى لأبى الفرج الأصبهاني ، طبعة مؤسسة جمال للطباعة والنشر بيروت لبنان (مصورة عن طبعة دار الكتب) ج ١٣ ص ٣٤٢ .
(٢) الأبيات فى العقد الفريد : لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس ، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبيارى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ج ٣ ط ٢ ، ١٣٧٢هـ / ١٩٥٢م ص ١٧٩ .

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان بها وفوز العابد
ونسيت أن الله أخرج آدمًا منها إلى الدنيا بذنب واحد
ومن مظاهر اغترابهم تعففهم عن المناصب ودعوتهم إلى البعد عن
الوظائف حتى لا يغتروا بمباهج الدنيا ونعيمها الزائل ولذلك أمثلة كثيرة ،
منها ما قاله الشاعر العابد عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) لوالى الصدقات
بالبصرة إسماعيل بن عليّة حين كتب إلى ابن المبارك يطلب منه أن يبعث
إليه القراء ليقوم بتشغيلهم ، فرد عليه ابن المبارك بقوله (١) : القراء ضربان
: قوم طلبوا هذا الأمر لله فأولئك لا حاجة لهم فى لقائك ، وقوم طلبوا الدنيا
فأولئك أضر على الناس من الشرط وكتب إليه (٢) :

يا جاعل الدين له بازيا	يصيد أموال المساكين
احتلت للدنيا ولذاتها	بحيلة تذهب بالدين
أين أحاديثك والقول فى	لزوم أبواب السلاطين
تقول أكرهت وماذا كذا	زل حمار العلم بالطين

ومن مظاهر اغترابهم ابتعادهم عن الوقوف على أبواب الولاة والوزراء
والقادة والخلفاء والأمراء معرضين عن الدنيا ومتاعها الزائل مؤثرين متاع
الآخرة ، ومن هؤلاء الشاعر محمد بن كناسة الذى رد على الذين عاتبوه
لعدم وقوفه على أبواب الولاة والوزراء لينال جوائزهم وعطاياهم ويزداد
رفعة ويبتعد عن عيشة الكفاف التى يحياها ، ولكنه يرفض ذلك مبيناً أنه
يريد أن يلقى ربه ولم يخالطه شىء من الدنيا بعيداً عن اللئام راضياً بأدنى
القوت يقول فى ذلك (٣) :

(١) ابن الجراح : أبو عبد الله محمد بن دواد ، الورقة ، تحقيق د. عبد الوهاب عزام
وعبد الستار أحمد فراج ، طبعة دار المعارف بمصر ط ٢ (د.ت) ص ١٦ .
(٢) المصدر السابق ص ١٦-١٧ .
١٤٣

تؤنبنى أن صنت عرض عصابة لها بين أطناب اللنام بصيص
يقولون لو غمّضت لازددت رفعة فقلت لهم إني إذن لحريص
معاشي دوين القوت والعرض وافر وبطني عن جدوى اللنام خميص
سألقي المنايا لم أخالط دنيّة ولم تسر بي في المخزيات قلوّص
ومثل ذلك ما فعله الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٤هـ) الذي رفض
دعوة سليمان بن قبيصة بن يزيد المهلب حين كتب إليه يستزيّره عندما صار
واليّاً على السند ، فكتب إليه الخليل أبياتاً بين خلالها أنه في غنى عن الناس
على الرغم من أنه يعيش على الكفاف منها قوله (١) :

أبلغ سليمان أنى عنه في سعة وفي غنى غير أنى لست ذا مال
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال
وهناك فريق من الشعراء العباسيين مارسوا اللهو والترف شطراً من
حياتهم ، ثم غلب عليهم الزهد والورع فانسحبوا من الحياة اللاهية وانفصلوا
عن بقية الشعراء وصاروا يعيشون لوناً من العزلة والاعتراّب ، ومن هؤلاء
الشعراء : المعلى الطائي الذي كان يتعاطى الفتوة والشطارة ويفسد ويشرب
الخمّر ثم تاب بعد ذلك ، قال ابن المعتز (٢) "ولما تاب ترك الشعر ، وكان
يقال له : لم لا تقول له وأنت نسيج وحدك؟ فيقول : قد أبدلني الله به تلاوة كتابه
وما قال بعد ذلك شعراً حتى مات".

وكذلك الشاعر محمد بن حازم بن عمرو الباهلي (ت ٢١٥هـ) الذي
أمضى شطراً من حياته في اللهو والشراب والمجون وبعد أن جاوز

(١) ابن المعتز طبقات الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف بمصر ،
ط ٣ ، ١٩٧٦م ، ص ٩٨ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٣٤ .

الخمسين من عمره ثاب إلى رشدہ ويتضح ذلك من رده على إبراهيم بن المهدي حينما دعاه للشراب فأبى وأنشد يقول (١) :

أبعد خمسين أصبو ؟ والشيب للجهل حرب
سنّ وشيب وجهل أمرٌ لعمرك صعب
آليت أشرب كأساً ماحج لله ركب

ودعا إلى العزلة وقطع الأسباب المتصلة بالناس ولو كانوا أقرب الأقرباء وأن يفرع الإنسان الله وحده كقوله (٢) :

اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس واقنع بئأس فإن العز في الياس
واستغن عن كل ذي قربي وذى رحم إن الغنى من استغنى عن الناس
وكذلك أبو العتاهية (ت ٢١١هـ) خاض فيما خاض فيه معاصروه
وخلال عهد هارون الرشيد تحول تحولاً تاماً عن العزل والمنادمة واللهو
واتجه نحو التقشف والزهد ، وحبسه الشريد ثم أطلقه بعد أن استعطفه بأبيات
منها (٣) :

إنما أنت رحمة وسلامة زادك الله غبطة وكرامه
لو توجعت لى فروحت عنى روح الله عنك يوم القيامة
وقال قصائد يدعو فيها إلى النفور من متاع الدنيا ، ويذكر بالموت
ويصور وحشة القبر وقد أبكت إحدى قصائده هارون الرشيد حينما تغنى بها
الملاحون في نهر دجلة منها قوله (٤) :

-
- (١) الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني ، مصدر سبق ذكره ج ١٤ ، ص ١٠٥ .
(٢) ابن عبد ربه : العقد الفريد - مصدر سبق ذكره - ج ٣ ص ٢٠٧ .
(٣) ابن المعتز ، طبقات الشعراء - مصدر سبق ذكره - ص ص ٢٣١-٢٣٢ .
(٤) ديوان أبي العتاهية ، تحقيق د. شكري فيصل ، دار الملاح للطباعة والنشر ،
دمشق ص ص ٩٨-٩٩ .

بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ حَيٍّ عِلْمُ الْمَوْتِ يَلُوحُ
نَحْ عَلَى نَفْسِكَ يَامَسْكِينِ إِنْ كُنْتَ تَتَوَحَّ
لَتَمُوتَنَّ وَإِنْ عَمَّـرْتَ مَا عُمِّرَ نُوْحُ

وقد حاول بعض هؤلاء الشعراء مواجهة الاغتراب والتخلص منه مع التمسك بما آمن به وتيقنه من أنه لاتصلح الحياة إلا بالدين ، ولعل أبرز هؤلاء عبد الله بن المبارك الذى لم يرض للمسلم الورع أن يصبح طاقة معطلة وحاول أن يخرج به إلى ميدان الحياة الحقيقية فحث على المشاركة بالجهاد فى سبيل الله بل إنه قام بالخروج مع الجيوش الغازية للجهاد فى سبيل الله كما حرص على حث الجند وتحمسيهم على الاستبسال فى القتال ، وبذلك تمكن من تخفيف حياة العزلة وتخفيف وطأة الاغتراب ، وقد قال قصيدة وهو مع المجاهدين فى "طرسوس" وجهها إلى أولئك العباد الزاهدين الذين يعيشون فى عزلة تامة عن الناس من أمثال الفضيل بن عياض الذى كان مجاوراً فى مكة المكرمة سنة سبع وسبعين ومائة ، منها قوله (١) :

يا عابد الحرمين لو ابصرتنا	لعلمت أنك فى العبادة تلعب
من كان يخضب جيده بدموعه	فنجورنا بدمائنا نتخضب
أو كان يتعب خيله فى باطل	فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا	وهج السنايك والغبار الأطيب
ولقد أتانا من مقال نبينا	قول صحيح صادق لا يكذب
لا يستوى أغبار خيل الله فى	أنف امرئ ودخان نار تلهب
هذا كتاب الله ينطبق بيئتنا	ليس الشهيد بميت لا يكذب

(١) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استراكات وفهارس جامعة ، ج ٢ (د٥ت) ، ص ص ١٠٣-١٠٤ .

٣- الاغتراب الاجتماعى

شهد العصر العباسى كثيراً من التغيرات السياسية والتحولات الاجتماعية التى جعلت بعض الشعراء لا يستطيعون التكيف مع الواقع الاجتماعى ، فقد كثر الفساد وعم الناس البؤس بعد أن تولى بعض المناصب غير أهلها ، ومما عمق غربتهم تحكم العنصر الفارسى فى مجريات الأمور ثم الترك والبويهيين والسلاجقة ، وضعف سلطة الخلافة وتجزؤ الدولة إلى دويلات ، بحيث أصبح العربى يشعر بالغربة والفسل والخذلان والانفصال عن ماضيه المجيد حينما كانت له السيادة .

ثم اختلفت آراؤهم بعد أن نهلوا من الثقافات الأجنبية فنشأت الفرق وتوعدت المذاهب ونشطت الحركات السرية التى تسعى إلى تحقيق غايات معينة ، وأدى ذلك إلى عزلة بعض الشعراء فانسحبوا من الحياة الاجتماعية ، واختلفت درجة غربة كل منهم بحسب الواقع الذى يعاينه والفترة الزمنية التى عاش فيها ، وأخذ الاغتراب الاجتماعى مظاهر متعددة منها ما يأتى :

رفض المجتمع والحياة الاجتماعية :

كان هذا المظهر من مظاهر الغربة نادر الحدوث فى مطلع العصر العباسى ، ولكن بعد مرور حقبة من الزمن صار أكثر شدة وعمقاً ومن الشعراء الذى عبروا عن هذا النوع من الغربة الأحيمر السعدى (ت ١٧٠هـ) الذى خلعه قومه لكثرة جنائياته فخرج للعيش فى الفلوات وقفار الأرض ، وعاش مع بهائم الوحش ، وقال أبياتاً صور خلالها غربته ونفوره من النوع الإنسانى وكراهته لأن يخطر الناس بباله كما صور أنسه بالسباع والوحوش وزوال وحشته برؤيتها يقول فى ذلك (١) :

(١) ابن قتيبة : الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار التراث العربى للطباعة القاهرة ، ١٩٧٧م ، ط ٣ ص ٧٩١ .

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أظير
 رأى الله انسى للأنيس لثانىء وتبعهم لى مقلة وضمير
 فليلل إذوارنى الليل حكمه وللشمس إن غابت على تدور
 ومع مرور الزمن تتغير الظروف الثقافية والاجتماعية وطبيعة الحياة
 ويشد إحساس الشعراء بالانفصال الاجتماعى ويأتى أبو العلاء المعرى
 (ت ٤٤٩ هـ) فى مقدمة هؤلاء ويكون رفضه للمجتمع والحياة الاجتماعية أشد
 حدة ، فهو يرى أن الإنسان يجب أن يعيش فى قطيعة تامة مع المجتمع وأن
 الناس مظنة الشر وأنه يجب تجنبهم وعدم مؤاخاتهم يقول فى ذلك (١) :

فظن بسائر الإخوان شراً ولا تأمن على سر فؤادا
 فلو خبرتهم الجوزاء خبرى لما طلعت مخافة أن تكادا
 تجنب الأنام فما أو أخى وزدت على العدو فما أعادى
 وتشتد غربته فى المجتمع حين يدعو إلى العزوف عن الزواج وعدم
 التناسل ، فهو لا يريد للناس أن يتناسلوا فيتكاثر عددهم وتزداد شرورهم ،
 وكأنه يريد فناء المجتمع الإنسانى كله ، وانقراضه من على وجه الأرض
 ويتضح ذلك فى قوله (٢) :

دع النسل ، إن النسل عقبا ميته ويهجر طيب الراح خوفاً من السكر
 ويلح أبو العلا المعرى على رفض المجتمع والحياة الاجتماعية ورفض
 كل مقومات الأسرة ، فهو يرى أن الإنسان إذا كان لديه رغبة فى الزواج
 فعليه بالمرأة العقيم كقوله (٣) :

(١) المعرى ، سقط الزند ، تحقيق إبراهيم الزين ، دار الفكر ببيروت ، ١٩٦٥ ، ص
 ١٩٧-١٩٨ .

(٢) المعرى : اللزومات ، دار صادر بيروت ، ١٩٦١ م ، ج ١ ، ص ٣٧٥ .

(٣) المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ .

إذا شئت يوماً وصلاً بقرينة فخير نساء العالمين عقيمها
وقد حاول الدكتور محمود رجب أن يبين السبب وراء عزلة هؤلاء
وعدم رغبتهم في الاختلاط في المجتمع فبين أن المرء حين يستشعر في
حياته البعد والانفصال عن مجتمعه أو جماعته (١) "لا ينتمي إلى المجتمع
ولا يحب الاختلاط بالناس لأنهما في نظره من عوامل ضياع ذاته الحقيقية
وشخصيته الفردية" وهذا السبب يمكن أن ينطبق على المغتربين من الشعراء
العباسيين إذا أضفنا إليه ماسبق ذكره من أسباب سياسية واجتماعية وثقافية .
التظاهر بالحمق :

والتظاهر بالحمق مظهر من مظاهر الاغتراب عند الشعراء العباسيين .
لقد عانى عدد منهم من الفقر والبؤس بعد تغير الأحوال السياسية وتبدل
الأوضاع الاجتماعية ، وحينما لم يستطيعوا التكيف مع هذا الوضع اضطروا
للانفصال عن الواقع الاجتماعي وذلك عن طريق التظاهر بالحمق والبله ،
وقد كثر عددهم حتى أنهم شكلوا ظاهرة خاصة من ظواهر الشعر العباسي ،
ومنهم علي سبيل المثال أحمد بن محمد العباسي الهاشمي المعروف بابي
العبر (ت ٢٥٠هـ) وأبو العنيس محمد بن إسحاق الصيمري (ت ٢٧٥هـ)
وأبو عبيد الله الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بابن الحجاج (ت ٣٩١هـ)
وأبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي المعروف بابي الرقعمق (ت ٣٩٩هـ)
وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد القصار المعروف بصريع الدلاء
(ت ٤١٢هـ) وغيرهم . وكان كثير منهم قد نحى منحى الجد في شعره ،
فترة طويلة من الزمن ، غير أنهم حين رأوا الهزل والسخف قد غلب على
الناس انصرفوا إلى الفكاهة والتحامق فنققت سوقهم .

(١) د محمود رجب ، الاغتراب أنواع ، مجلة الفكر المعاصر ، العدد الخامس يوليو
١٩٦٥ ص ٢٣ .

وقد بين عبد الله بن المعتز سبب ميل هؤلاء الشعراء إلى الحمق والبله عند حديثه عن أبي العبر ، فقد قال عنه (١) : " وكان من آدب الناس إلا أنه لما نظر إلى الحمافة والهزل أنفق على أهل عصره أخذ منها وترك العقل فصار في الرقاعة رأساً " ، وكان يؤمّر على الحمقى فيشاورونه في أمورهم . وكانت إجاباته على الأسئلة التي توجه إليه قد استهوت فئة من الناس وأعجبتهم ، فقد سئل أبو العبر (٢) " لم صار دجلة أعرض من الفرات والقطن أبيض من الكمأة ؟ فقال : لأن الشاة ليس لها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . . وقال آخر : لم صار كل خصى أمرد ، والماء في حزيران لا يبرد ؟ فقال : لأن السفينة تجنح والحمار يرمح " . ومن أشعارهم ما قاله ابن الحجاج مبينا سبب ميله إلى هذا اللون من الشعر (٣) :

لو جدّ شعري رأيت فيه كواكب الليل كيف تسرى
وإنما هزله مجنون يمشى به في المعاش أمرى

ويقول أبو العجل راداً على من يلومه في تحامقه (٤)

أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل فإني رضى البال من كثرة الشغل
فمرنى بما أحببت آتى خلاقه فإن جئتني بالجد جئتك بالهزل
وإن قلت لي لم كان ذاك؟ جوابه لأني قد استكثرت من قلة العقل
فأصبحت في الحمقى أميرا مؤمرا وما أحد في الناس يمكنه عزلى
وصير لي حمقى بغالاً وغلماً وكنت زمان العقل ممتطياً رجلى

(١) ابن المعتز ، طبقات الشعراء - مصدر سبق ذكره - ص ٣٤٢ .

(٢) المصدر السابق ص ٣٤٣ .

(٣) الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، تحقيق محمد محي الدين عبد

الحמיד ، مطبوعات دار الفكر ، بيروت ، ج ٣ ط ٢ ، ١٣٩٢ هـ ، ١٩٧٣ م ، ص ٣٢ .

(٤) المعتز : طبقات الشعراء - مصدر سبق ذكره - ص ٣٤٠-٣٤١ .

وقد بين خلال هذه الأبيات طريقته في التحامق فهو يفعل خلاف ما يؤمر ويعكس ما يراد منه ويأتى بالهزل مقابل الجد ، ولذا أصبح في الحمقى أميراً مؤمراً ولايستطيع أحد عزله ، وصار يسير في موكب من غلمانهِ وبغاله بعد أن كان يسير على قدميه .

وقد حاول الدكتور مصطفى هدارة تحليل هذه الظاهرة وما شاكلها من الظواهر التي انتشرت في العصر العباسي فأرجع ذلك إلى فقدان التوازن في الحياة الاجتماعية إثر الحرب بين الأمين والمأمون ، يقول في ذلك كان من أثر فقدان التوازن في الحياة الاجتماعية أيام الأمين . . أن ظهر الاحتلال واضحاً في البناء الاجتماعي وازدادت الهوة اتساعاً بين الطبقات المختلفة وانكشفت بغداد الفاتنة الثرية المتألئنة بالمال والجواهر عن جانبها الفقير المحطم . . وازدادت الصورة وضوحاً بجوانبها المختلفة حين حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون(١) .

وعلى الرغم من أن ما ذكره د. هدارة كان أقرب إلى واقع الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت فإن ذلك ليس خاصاً بالفترة الزمنية التي أعقبت عهد الأمين بل امتد حتى بلغ القرن الخامس الهجري ، كما أن هذه الظاهرة ليست خاصة ببغداد وما جاورها بل كانت منتشرة في أماكن أخرى كالشام ومصر ، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله الشاعر أبو الرقعمق الذي أمضى فترة من حياته في الشام ثم انتقل إلى مصر ومدح الفاطميين وعاش حتى توفي فيها ومن أشعاره التي تمثل ظاهرة التحامق قوله(٢) :

(١) د. محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، دار المعارف ، القاهرة ص٣ ، ص٧٢
(٢) التعالبي : يتيمة الدهر - مصدر سبق ذكره - ج ١ ص ص ٣٢٣-٣٢٤ .

كتب الحصار إلى السرير إن الفصيل ابن البعير
فلمثلها طرب الأمير إلى طباهجة بقيـر
فلأمنعن حمارتي سنتين من علف الشعير

وقوله أيضاً (١) :

قد عشت دهرأ أعول عقلى والناس إذ ذاك يبعدونى
فمذ تحامقت قد كسانى حمقى وقد عالنى جنونى

الشكوى :

الشكوى والضيق بالحياة والتبرم بها مظهر من مظاهر الاغتراب الاجتماعي عند الشعراء العباسيين ، وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة بعض الشعراء على التلاؤم مع واقع الحياة الاجتماعية ، فغلب على كثير منهم الشعور بالوحدة والضياع والغربة .

وكان بعضهم فى بداية ازدياد الشكوى يرى أن للدهر أياماً تجور فيها، وأياماً تعدل فيها ، ويدعو النفس الإنسانية إلى تحمل ذلك كقول على بن الجهم (ت ٢٤٩هـ) :

هى النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل
ولكن الشكوى من صروف الزمان اشتدت بعد اضطراب الأحوال السياسية والاجتماعية ، فعمّ اليأس والنكد وضاق الناس بالحياة ، وصار الشعراء يحاولون الهروب من الواقع الذى يعيشونه ، ومن ذلك ما قاله الأمير العباسى الشاعر عبد الله بن المعتز (ت ٢٩٦هـ) مصوراً النكد واليأس الذى لا خلاص منه إلا بالهروب إلى الموت وذلك فى قوله (٢) :

(١) المصدر السابق ، ص ٣٢٦ .

(٢) ديوان ابن المعتز ، منشورات دار صادر ، بيروت (د.ت) ص ١٨٦ .

لم يبق في العيش غير البؤس والنكد فاهرب إلى الموت من هم ومن نكد
ملأت يادهر عيني من مكارهها يادهر حسبك قد أسرفت فاقتصد
وقد أكثر المتنبى (ت ٣٥٤هـ) من الحديث عن تجاربه مع ظروف
الزمان ، وما عاناه من مصائب وضيق وتبرم بالحياة ، وما لاقاه من كدر
وغصة وحرمان ، وما تجربة من مرارة الزمان ، يقول في ذلك (١)
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عانا
وتولوا بغصة كلهم منه وإن سرّ بعضهم أحيانا
ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسانا
ويجأ أبو اسحاق الصابىء (ت ٣٨٤هـ) بالشكوى ، ويتبرم مما أصابه
من نكبات ، معلناً أن للموت حلاوة كالعسل وللعيش مرارة كالصبر
كقوله (٢):

أخرج من نكبة وأدخل في أخرى فنحسى بهن متصل
فالعيش مرّ كأنه صبر والموت حلو كأنه عسل
أما أبو الحسن محمد بن محمد المعروف بابن لنكك (ت ٣٦٠هـ) فإنه
انطوى على نفسه واعتزل في منزله بعيداً عن الناس بعد أن عانى كثيراً من
عجائب الزمان وانقلاب المعايير التي رفعت الوضع وهبطت بالرفيع بعد أن
أمسك العلوج بزمام الأمور وذهب الأحرار ، ولذا فهو يرى أن من يموت
جدير بأن تقدم له التهنئة يقول في ذلك (٣) :

-
- (١) ديوان أبي الطيب المتنبى بشرح أبي البقاء العكبري ، تحقيق مصطفى السقا
 وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، طبعة دار المعرفة بيروت (د.ت) ، ج ٤ ، ص
 ٢٣٩-٢٤٠ .
(٢) الثعالبى ، يتيمة الدهر - مصدر سبق ذكره - ج ٢ ، ص ٢٩٢ .
(٣) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ .

زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذئاب فوق الذوائب
وقال (١) :

مضى الأحرار فانقرضوا وبادوا وخلفت الزمان على علوج
وقالوا قد لزمنا البيت جـداً فقلت لفقد فائدة الخروج
وقال (٢) :

يصيح الناس فيه من سوء حال حق من مات منهم أن يهنأ
٤- اغتراب المثل واغتراب الفشل

شهد العصر العباسي ألواناً من الاغتراب لا تشكل في الغالب تياراً
عاماً، وإنما تظهر أحياناً بشكل واضح لدى بعض الشعراء في فترة معينة ،
كغربة المثل التي تصاحب نتاج بعض الشعراء في مطلع حياتهم ، وغربة
الخيبة والفشل التي نجدها تصبغ نتاج بعض الشعراء في ختام حياتهم الفنية .
أ- غربة المثل :

تتجلى هذه الغربة حين يحسّ الشاعر أنه متميز فاضل وسط أناس
عاديين ، وأن لديه همة عالية وطموحات تمنعه أن يتواءم مع الواقع المعاش
وسط أناس يعيشون الواقع كما هو ، وإن غايته إصلاح مجتمعه وأمته .
وخير من يمثل هذه الغربة أبو الطيب المتنبي في المرحلة الأولى من
حياته الفنية وبخاصة في شبابه ، فهو يشعر في قرارة نفسه أنه متميز فاضل
بين أناس عاديين ، وأنه يسعى لإصلاح مجتمعه وأمته وأن حاله معهم كحال
المصلحين مع مجتمعاتهم ، وأبرز ما يمثل هذه الغربة قصيدته الدالية التي
قالها في صباه ، وفيها صور نفسه في حال غربته بين قومه بحال الأنبياء

(١) المصدر السابق نفس الصفحة .

(٢) المصدر السابق ج ٢ ، ص ٣٤٩ .

مع أقوامهم، فجعل مقامه بأرض نخلة ومعاداة بنى كلب له كمقام المسيح عليه السلام بين اليهود ، وجعل حاله فى غربته فى أمته كحال النبى صالح عليه السلام الذى أرسل إلى قوم ثمود فلم يصدقوه ولم يطيعوا أمره وذلك فى قوله (١) :

ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود
أين فضلى إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التتكىد
عش عزيزاً أومت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود
لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفس فخرت لاجدودى
أنا ترب الندى ورب القوافى وسمام العدا وغيظ الحسود
أنا فى أمه تداركها الله غريب كصالح فى ثمود

وغربة المثل التى جعلته يشبه نفسه فى حال غربته فى قومه بحال الأنبياء عليهم السلام فى مجتمعاتهم من أبرز الأسباب التى أدت الى تلقيبه بالمتنبى ، بل إن أبا منصور الثعالبي أكد ذلك بما نقله عن ابن جنى ، يقول فى ذلك (٢) : "ويحكى أنه تنبأ فى صباه ، وفتن شردمة بقوة أدبه ، وحسن كلامه ، وحكى أبو الفتح عثمان بن جنى قال : سمعت أبا الطيب يقول : إنما لقبت بالمتنبى لقولى :

أنا ترب الندى ورب القوافى وسمام العدا وغيظ الحسود
أنا فى أمه تداركها الله غريب كصالح فى ثمود"
وإذا بحثنا فى أدبه عن سبب انتشار هذه الغربة وبخاصة فى مطلع حياته الأدبية ، فإننا نجد عدداً من الأسباب المتشابهة لعل أبرزها تأثره البالغ بالحالة التى كانت عليها البلاد الإسلامية وبخاصة البلاد العربية التى لم يكن

(١) ديوان أبى الكيب المتنبى - مصدر سبق ذكره - ج ١، ص ٣١٩-٣٢٤ .

(٢) الثعالبي ، يتيمة الدهر - مصدر سبق ذكره - ج ١ ، ص ١١٣ .

للعرب فيها نفوذ ولا سلطان ، وصارت مقاليد الأمور بيد الأعاجم وقد عبر
عن ذلك بقوله (١) :

إنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم
لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم
إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أنى عقوبة لهم

وقد حاول في شبابه أن يقوم بنفسه بتخليص المجتمع العربي من هذا
الواقع ، فقد بلغ من كبر نفسه وبعد همته (٢) " أن دعا إلى بيعته قوما من
رائشى نبلة على الحداثة من سنه والغضاضه من عوده وحين كاد يتم له أمر
دعوته تأدى خبره إلى والى البلدة . . فأمر بحبسه وتقييده . . " وقد قال أبياتاً
تدل على ذلك كقوله (٣) :

دعوتك لم يرانى البلى وأوهن رجلى ثقل الحديد
وقد كان مشيهما فى النعال فقد صار مشيهما فى القيود
تعجل فى وجوب الحدود وحدى قبل وجوب السجود

وبعد أن أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من مثل ، اتجه
نحو الأشخاص الذين استطاعوا تحقيق جانب مما يصبوا إليه ، فمدح بدر بن
عمار والى دمشق وهو أمير عربى ، ثم اتجه نحو سيف الدولة الأمير
العربى الذى أقام دولة فى حلب بعد أن رأى فيه المتنبى (٤) " رمز دولة
العرب المفقودة ، فقد كان عربياً من تغلب بين ولادة كثرتهم من الأعاجم

(١) ديوان أبى الطيب المتنبى - مصدر سبق ذكره - ج ١ ، ص ٥٩ .

(٢) الثعالبي ، يتيمة الدهر - مصدر سبق ذكره - ج ١ - ص ١١٢ .

(٣) ديوان أبى الطيب المتنبى - مصدر سبق ذكره - ج ١ ، ص ٣٤٦ .

(٤) د شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ، ط ١ ، دار المعارف بمصر ،
ص ٣٠٦ .

وكان فى الوقت نفسه الدرع الذى يحمى البلاد العربية ضد الروم . . . توجد فيه مثله الأعلى الذى طالما حلم به كل ذلك جعل سيف الدولة يملأ الفراغ الذى كان يحسه فى داخله منذ مطلع حياته . . . " .

لذلك نجد أن غربة المثل التى كان يحسها أبو الطيب المتنبى تذوب وتتلاشى وتهدأ ثورته بعد أن اتصل بسيف الدولة وتحقق عن طريقه ما كان يجيش فى صدره .

ب- غربة الفشل :

تبدو بعض مظاهر هذه الغربة عند الشاعر حين يعانى من الإحساس بالغربة الناجمة عن إخفاقه فى تحقيق ما يصبو إليه وعجزه عن مجاراة عصره فى حين يجد الآخرين قد حققوا أطماعهم ورغباتهم وهم أقل منه قيمة، فيحس فى أعماق نفسه بالفشل والحرمان فيحقد على الناس ويحتقرهم وينفس عن نفسه بالحط من قيمتهم .

وقد عاش ابن الرومى (ت ٢٨٣هـ) شطراً من حياته وهو يعانى من الإحساس بغربة الفشل إذ إنه كان يحس فى أعماق نفسه أنه لم يأخذ نصيبه كغيره من الشعراء المعاصرين له الذين كانوا ينعمون بالخيرات . لقد أحس إحساساً عميقاً بالبؤس والخذلان والفشل بعد أن عجز عن تحقيق ما يريد ، لذلك عاش قلقاً متشائماً حاقداً على الناس حاسداً لهم ، وقد نفس عن نفسه بالسخرية اللاذعة والهزاء الفاحش والانتقاص من الناس والحط من قيمتهم فجاءت أشعاره صورة لنفسه المظلمة المحطمة ولعل أبرز مثال يصور غربة الفشل التى عانى منها ابن الرومى ما جاء فى بانيته التى يقول فيها (١):

(١) ديوان ابن الرومى ، تحقيق د. حسين نصار وآخرين ، طبعة دار الكتب
١٣٩٣هـ/١٩٧٣م ، ج ١ ص ٢٨٠-٢٨٢ .

فليطر معشر ويعلو فإننى لا أراهم إلا بأسفل قباب
لا أعد العلو منهم علواً بل طفوا يمين غير كذاب
جيف انتنت فأضحت على اللجة والدر تحتها فى حجاب
وغشاء علا غباباً من اليم وغاز المرجان تحت العباب
ورجال تغلبوا بزمام أنا فيه وفيهم ذو اغتراب
غلبونى به على كل حظ غير حظ يفوت كل اغتصاب
اننى مؤمن وأنى أخو الحق عليم بفرعه والنصاب
قلت إن تغلبوا بغالب مغلو ب فحسبى بغالب الغلاب
وبخل إذا اختلت رعانى بالذى بيننا من الأسباب
أترانى دون الأولى بلغوا الآ مال من شرط ومن كتاب ؟
وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى فى النفوس والأحاب
ويظلون فى المناعم واللذ ات بين الكواعب الأتراب

وتبدو غربة الفشل خلال هذه الأبيات فى احتقاره للناس وتصويره
إياهم بالبهائم ، وأنهم مهما علوا فإنهم كالجيف المنتنة حينما تطفوا على
السطح وتخفى تحتها الدرر القيمة ، ثم بين أن سبب غربته يكمن فى فشله
وعجزه عن مجارة عصره ومجتمعه عندما تغلب عليه من هم أقل منه قيمة
ثم يعلن نغمته وسخطه على الحظ فهو سبب نحسه وشؤمه وتعاسته وفشله .
ويبدو أن سبب سيطرة غربة الفشل عليه - كما يفهم من سياق الأبيات
- هو ضيق حيلته فى خضم الحياة وعجزه عن مجارة عصره ومجتمعه ،
وقد أكد ذلك بعض الدراسين الذين حاولوا استكناه الأسباب التى كانت وراء
فشل ابن الرومى ، فقال عباس محمود العقاد (١) : " فشل لأنه كان قليل

(١) العقاد : ابن الرومى حياته من شعره ، ط ٦ ، ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م ، المطبعة التجارية
الكبرى بمصر ، ص ١٥٦ .

الحيلة ، صفرًا من الدهاء ، ذلك أو جز ما يقال فى أسباب فشله ، فما من عمل كان يحتاج إلى حيلة إلا كان ابن الرومى فيه مخفقا أو كان مصدوقا عنه حتى اللعب ٠٠٠ ويقول أيضا "وحسب الرجل أن تقل حيلته فى أواسط القرن الثالث ليكون مقضيا عليه بالهلاك أو بالفاقة وإن اتصل بذوى الأخطار والعاملين فى سياسة الدولة ، بل يقضى عليه بالهلاك والفاهه لأنه اتصل بميدان هو أحوج الميادين إلى المكر وسعة الحيلة ٠٠٠" (١)

وهناك سبب آخر من أسباب فشله لايقل أهمية عن قلة حيلته وعجزه عن مجارة عصره ، ألا وهو تطيره وتشاؤمه ، فقد دفعه هذا إلى أن يعيش فى حذر وفزع وقلق واضطراب وتوجس وأن لا يرجو من الدنيا خيرا ، وأن ينفر من الناس ويحقد عليهم ٠

ولم يكن ابن الرومى الشاعر العباسى الوحيد الذى عانى غربة الفشل بل شاركه شعراء كثيرون وبخاصة الشعراء الهجاؤون الذين كان قسم كبير من أشعارهم يمثل غربة الفشل أصدق تمثيل ولكن هذه الغربة لم تتمكن من نفوسهم كتمكنها من ابن الرومى ٠

ويأتى الشاعر على بن محمد بن نصر بن بسام البغدادي (ت ٣٠٢هـ) فى مقدمة هؤلاء الشعراء الذين كابدوا غربة الفشل وظهرت جلية فى أشعارهم، فهو لم يتمكن من تحقيق ما يريد وعجز عن مجارة مجتمعه فشعر بالقلق والفشل وحسد الناس وعمل على الحط من قيمتهم ، لقد عاش هذا الشاعر وكأنه حاقد على أهله ومجتمعه ، كما هجا عددا ممن قدموا خدمات جليلة للمجتمع وخلصوه من الويلات ، وقد أكثر من هجاء والده ويبدو والده

(١) المصدر السابق نفس الصفحة ٠

من خلال شعره كأنه ألد أعدائه ولم يسلم منه أمير ولا وزير ولا صغير ولا
كبير وهجا أباه وإخوته وسائر أهل بيته ومن ذلك قوله في أبيه (١):
هَبْكَ غُمِرَتْ عَشْرِينَ نَسْرًا أَتَرَى أُنْنَى أَمُوتَ وَتَبْقَى ؟
فَلَنْ عَشْتَ بَعْدَ مَوْتِكَ يَوْمًا لِأَشْقَى جِيبَ مَالِكَ شَقًّا

٥ - الاغتراب الإبداعي

ظهرت ملامح الاغتراب الإبداعي لدى بعض أعلام الشعر في العصر
العباسي ، ويبدو ذلك واضحاً عندما يشعر أحدهم أنه قد انفصل عما كان قد
أبدعه من نتاج أدبي في فترة سابقة من حياته الفنية مثل ماحدث لأبي العلاء
المعري حينما شرع في نظم اللزوميات . وقد يشعر أن موهبته الإبداعية قد
انفصلت انفصالاً تاماً عما تم أو يتم إبداعه لدى معاصريه فيجد نفسه قد سلك
اتجاهاً جديداً أو طريقة مغايرة لما يتم إبداعه في الوسط الأدبي الذي يعيش
فيه ، وخير مثال على ذلك ماحدث لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي
(ت ٢٣٢هـ) .

الاجتراب الإبداعى عند أبى تمام :

لعل من أبرز مظاهر الاجتراب الإبداعى مانجده فى أشعار أبى تمام
فهى تمثل انفصالاً إبداعياً عن المنهج الذى سار عليه الشعر العربى منذ
نشأته الأولى حتى عصر أبى تمام إذ أن أباً تمام قد وجد نفسه قد عدل عن
مذاهب الشعر العربى المألوفة ، وانحرف عن عمود الشعر العربى من حيث

(١) ابن خلكان : ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق محمد محى الدين عبد
الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ، ط١ ، عام ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م ، ج ٣ ص ٤٦ .

الأساليب أو دلالات المعانى، كقوله فى مدح أبى الحسن محمد بن الهيثم بن شبانه (١):

رقيق حواشى الحلم لو أن حلمه بكفيك ما ماريت فى أنه برد
فقد وقف النقاد كثيراً أمام دلالة المعنى المستفادة من وصف الحلم
بالرقة ، وإنما وصفوه بالعظم والرجحان ، كما أن البرد لا يوصف بالرقة
وإنما يوصف بالمتانة والصفاء ، ومثل ذلك ما قاله فى مدح محمد بن حسان
الضبي (٢) :

قدك انتب اربيت فى الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائى
لاتسقى ماء الملام فإننى صب قد استعذبت ماء بكائى
واستمر النتاج الإبداعى لأبى تمام فى هذا الاتجاه حتى صار كثير مما
أبدعه هذا الشاعر فى نظر الأمدى (٣) : " لا يعرف ولا يعلم غرضه إلا بعد
الكد والفكر وطول التأمل ، ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس " .
وبسبب اغتراب نتاج أبى تمام الإبداعى عن المنهج الذى سار عليه
الشعر العربى أسقط بعض النقاد شعر أبى تمام ولم يدخلوه فى جملة الشعراء
فقد قال ابن الأعرابى (٤) "إذا كان هذا شعراً فكلام العربى باطل" وسمع

-
- (١) ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى ، تحقيق محمد عبده عزام ، طبعة دار المعارف بمصر ، ج٢ ، ص ٨٨ .
(٢) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٠-٢٢ .
(٣) الأمدى : الموازنة بين الطائيين ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط٣ ، دار المعارف ، ج١ ، ص ١٣٩ .
(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٢٠ .

أعرابي إحدى قصائده فقال (١) "فى هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها ، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس ، وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه".

ومما ساعد أبا تمام على الانفصال عن مذاهب الشعر العربي المألوفة ميله إلى البديع ولكنه لم يتناوله كما تناوله من سبقه من الشعراء الذين ألموا بشيء من البديع من أمثال العتابي وابن هرمة وبشار بن برد ومسلم بن الوليد ، بل إنه تعمد الإسراف فى الجنس والطباق والاستعارة وغيرها ، وغلب عليه التكلف والتعقيد وبنى أكثر شعره عليها حتى إنه بلغ حد الإفراط أحياناً كقوله فى مدح اسحاق بن إبراهيم (٢) :

قرت بقران عين الدين فانتشرت بالأشترين عيون الشراك فاصطلما
وصار الأكثار من وجوه البديع وحشدها فى قصائده مظهراً من
مظاهر اغترابه الإبداعى كقوله يمدح ابن الزيات (٣) :

متى أنت عن ذهلية الحى ذاهل وقلبك منها مدة الدهر أهمل
تطل الطلول الدمع فى كل موقف وتمثل بالصبر الديار الموائل
دوارس لم يجف الربيع ربوعها ولامر فى أغفاله وهو غافل
فقد سحبت فيها السحائب ذيلها وقد أخملت بالنور منها الخمائيل
تعفين من زاد العفاة إذا انتحى على الحى صرف الأزيمة المتحامل
لهم سلف سمر العوالى وسامر وفيهم جمال لا يغيب وجامل

(١) الصولى : أخبار أبى تمام ، تحقيق خليل محمد عسكر ، ومحمد عبده عزام ، ونظير الإسلام الهندى ، المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، (د.ت) ص ٢٤٥ .

(٢) ديوان أبى تمام - مصدر سبق ذكره - ج ٣ ص ١٦٩ .

(٣) المصدر السابق ج ٣ ، ص ص ١١٢-١١٥ .

ليالى اضللت العزاء وجولت بعقلك آرام الخدور العقائل
من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحاً جالت عليها الخلاخل
وعلى الرغم من أن اغترابه الإبداعى قد ساعده على أن يصبح
صاحب أول اتجاه تجديدى له قيمة فى الشعر العربى ، فقد ظل أبو تمام
يشعر باغترابه فى كثير من المناسبات التى ينشد فيها أشعاره، فقد سمعه
اسحاق بن ابراهيم الموصلى وهو ينشد شعره فى منزل الحسين بن الضحاك
فقال اسحاق(١) : ((يافتى ما أشد ما تكىء على نفسك - يعنى أنه لا يسلك
مسلك الشعراء قبله وإنما يستقى من نفسه" ، كما سأله أبو سعيد الضيرير
وأبو العمثيل الأعرابى - وكانا من أعلم الناس بالشعر - لم لا تقول مايفهم ؟
فقال لهما : لم لاتفهمان ما يقال ؟

وقد استندت غربته نتيجة لذلك ، فقال مصوراً اغتراب قصائده
واغترابه هو أثناء مديحه لإسحاق بن إبراهيم بن مصعب(٢) :
يغدون مغتربات فى البلاد فما يزلن يونس فى الآفاق مغتربا
وكذلك ما قاله مصوراً غربته وغربة أشعاره أثناء مديح محمد بن
عبد الملك الزيأت (٣) :

خذها مغربة فى الأرض آنسة بكل فهم غريب حين تغترب
من كل قافية فيها إذا اجتنتيت من كل مايجتنيه المدنف الوصب
والوقوف على ظاهرة الاغتراب الإبداعى عند أبى تمام يكشف لنا
سبب اختلاف أبى تمام فى اختياراته الشعرية فى ديوان الحماسة عن أبى

-
- (١) المرزبانى : أبو عبد الله محمد ابن عمران ، الموشح تحقيق على محمد البجارى
منشورات دار الفكر العربى ، القاهرة (د٠ت) ص ٤٠٣ .
(٢) ديوان أبى تمام - مصدر سبق ذكره - ج ١ ص ٢٣٨ .
(٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٣٨ .

تمام فى نتاجه الشعري ، فقد توقف النقاد القدامى أمام هذه الظاهرة وأدركوا أن شعره قد انفصل عن اختياراته انفصلاً بيناً ، وأكثروا الحديث فى ذلك مما دفع المرزوقى - وهو أحد شراح ديوان الحماسة - إن ينبرى لتوضيح سبب هذا الاختلاف ، فقال (١) : " وأما تعجبك من أبى تمام فى اختيار هذا المجموع وخروجه عن ميدان شعره ومفارقته مايهواه لنفسه واجماع نقاد الشعر على ماصحبه من التوفيق فى قصده فالقول فيه : أن أبى تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير ، ويقول مايقول من الشعر بشهوته ، والفرق بين مايشتهى وما يستجاد ظاهر ، بدلالة أن العارف بالبز قد يشتهى لبس ما لا يستجيده ، ويستجيد ما لايشتهى لبسه " ، وهذا يعنى أن أبى تمام الشاعر يختلف عن أبى تمام الناقد وأن أبى تمام فى نقده يختلف عن أبى تمام فى شعره .

وقد توقف عدد من النقاد والباحثين المعاصرين أمام هذه الظاهرة من أمثال الدكتور زكى نجيب محمود الذى شد انتباهه كون أبى تمام قد اختار ما اختاره على أساس يختلف اختلافاً كبيراً عن الأساس الذى كان ينظم عليه شعره يقول فى ذلك (٢) : " فكيف نفسر أن شاعراً عظيماً كهذا ينظم شعره الخاص من لون حتى إذا ما أراد يضرب للناس مثلاً للشعر الجيد جعل اختياره من لون آخر " ثم يحاول أن يجيب عن هذا التساؤل فيقول (٣) : "لقد توخى الجودة وحدها وهو يختار ، أما حين ينظم شعره فلم يسعه بالطبع ، إلا أن يطلق نفسه على سجيته . فهو فى حالة الاختيار بمثابة الناقد وأما فى

(١) المرزوقى : شرح ديوان الحماسة ، نشر الأستاذين أحمد أمين وعبد السلام هارون ، مطبعة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٢٣٨ .
(٢) د زكى نجيب محمود ، فى فلسفة النقد ط ١ ، دار الشرق ، ١٩٧٩ م ، ص ١٤١ .
(٣) المصدر السابق نفس الصفحة .

حالة الإبداع فهو شاعر ، ومعنى ذلك هنا أن أبا تمام الناقد قد لايعجبه أبا تمام الشاعر".

نخلص من هذا أن اغتراب أبى تمام أثر تأثيراً مباشراً فى نتاجه الإبداعى وجعله يختط أول اتجاه تجديدى فى الشعر العربى له قيمة من الناحية الفنية والجمالية .

الاغتراب الإبداعى عند ابن الرومى :

من أبرز مظاهر الاغتراب الإبداعى عند ابن الرومى شعوره بضرورة الخروج على طريقة الشعراء العرب فى نظم القصيدة ، ومن ثم لم يسر على طريقة سابقة ومعاصريه الذين يجعلون القصيدة تقوم على وحدة البيت ، فهو يعمد إلى جعل أبيات قصيدته متماسكة تماسكاً تاماً وأفكاره مترابطة ترابطاً وثيقاً بحيث تتحول القصيدة إلى بناء متكامل ، وقد وفق إلى ذلك فى كثير من قصائده .

وقد مكنه من تحقيق ذلك شغفه فى استيفاء المعانى ، إذ أنه يعمد إلى استيفاء المعنى فى القصيدة فيأخذ المعنى الواحد ويترسل فيه فيقلبه على جميع وجوهه حتى لايترك فيه بقية لأحد بعده حتى صار ذلك علامة بارزة فى شعر ابن الرومى ، يقول عباس محمود العقاد مبيناً أثر ذلك فى شعر ابن الرومى : " وبهذا الاسترسال خرج ابن الرومى عن سنة النظامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم ، وجعلوا القصيدة أبياتاً متفرقة يضمها سمط واحد قل أن يطرد فيه المعنى إلى عدة أبيات وقل أن يتوالى فيه النسق توالياً يستعصى على التقديم والتأخير والتبديل والتحوير ، فخالف ابن الرومى هذه

السنة ، وجعل القصيدة كلاماً واحداً لا يتم إلا بتمام المعنى الذى أرادته على النحو الذى نجاه ٠٠٠" (١)

وساعده على هذا الاستقصاء طول نفسه فى قصائد من غير تكلف فقد يطيل فى قصائده حتى تبلغ فى بعض الأحيان ثلاثمائة بيت ولعل حرصه على استقصاء المعانى هو الذى دفع النقاد القدامى إلى أن يعدوا ابن الرومى ممن يهتم بالمعانى أكثر من اهتمامه بالألفاظ يقول ابن رشيق "ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ولا يبالى حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته كابن الرومى والمنتبى ومن شاكلهما ٠٠٠" (٢)

ولعل فى ذلك دلالة واضحة على أن طريقة ابن الرومى فى قصائده تمثل لوناً من الاغتراب الإبداعى ، ففى عدوله عن وحدة البيت إلى وحدة القصيدة ، واستقصائه للمعانى وطول نفسه فى قصائده برهان ساطع على هذا الاغتراب ، وقصائده التى تجسد ذلك كثيرة ، منها نونيته التى قالها فى مدح إسماعيل بن بلبل ، ومنها قوله (٣) :

أَجْنَبْتُ لَكَ الْوَجْدَ أَغْصَانُ وَكُثْبَانُ	فِيهِنْ نَوْعَانُ تَفَاحُ وَرَمَانُ
وَفَوْقَ ذِيْنِكَ أَعْنَابُ مَهْدَلَّةٌ	سُودَ لَهْنٍ مِنَ الظُّلْمَاءِ أَلْوَانُ
وَتَحْتَ هَاتِيْكَ أَعْنَابُ تَلُوْحُ بِهِ	أَطْرَافُهُنْ قُلُوْبُ الْقَوْمِ قَنَوَانُ
غُصُوْنُ بَانَ عَلَيْهَا الدَّهْرُ فَآكِهَةٌ	وَمَا الْفَوَاكِهُ مِمَّا يَحْمِلُ الْبَانَ
وَنَرْجِسُ بَاتٍ سَارَى الْطَلِّ يَضْرِبُهُ	وَأَقْحَوَانُ مَنِيْرُ النُّوْرِ رِيَانُ
أَلْفَنُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٌ حَسَنُ	فَهْنُ فَآكِهَةٌ شَتَّى وَرِيْحَانُ

(١) العقاد ، ابن الرومى حياته من شعره - مصدر سبق ذكره - ص ٢٧٢ .

(٢) ابن رشيق : تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، ط٤ دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج ١ ، ص ١٢٦ .

(٣) ديوان ابن الرومى مصدر سبق ذكره - ج ٦ ص ٢٤١٩-٢٤٢٠ .

ثمار صدق إذا عاينت ظاهرها لكنها حين تبلو الطعم خُطبان
بل حلوة مرة طوراً يقال لها : شهد، وطوراً يقول الناس : ذيفان
ياليت شعري وليت غير مجدية إلا استراحة قلب وهو أسوان
لأى أمر مراد بالفتى جُمعت تلك الفنون فضمتهن أفنان
تجاوزت في غصون لسن من شجر لكن غصون لها وصل وهجران
الاغتراب الإبداعى عند أبى العلاء :

وتتجلى تجربة الاغتراب الإبداعى عند أبى العلاء المعرى فى
"اللزوميات" حيث أن نتاجه فى اللزوميات يكاد ينفصل انفصلاً تاماً عما كان
قد أبدعه فى ديوانه السابق "سقط الزند" فقد اغترب عن أسلوبه الشعري
الذى كان قد سلكه فى ذلك الديوان ، إذ نراه يضع عدداً من الكلف ويلتزم
بها فى اللزوميات ويسرف فى استعمال الغريب والجناس ، حتى أثر ذلك فى
نتاجه الشعري وأضعفه من حيث الأسلوب والجوانب الفنية ، مثل قوله (١):
أولو الفضل فى أوطانهم غرباء تشذ وتتأى عنهم القرباء
فما سبأوا الراح الكميت للذة ولا كان منهم للخراد سباء
وقد توقف عدد من الباحثين فى العصر الحديث أمام انفصال أسلوب
أبى العلاء فى اللزوميات عن أسلوبه فى سقط الزند انفصلاً بيناً ، ومن ذلك
ما قاله الدكتور شوقي ضيف :

"وكأنى به نسي أسلوب الشعر الذى كان يعرفه فى سقط الزند ، وهل
يستطيع الإنسان أن يؤمن بأن اللزوميات التى انشأها أبو العلاء بعد ديوان

(١) المعرى : اللزوميات ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٣٨١هـ/١٩٦١م،
ج ١ ، ص ٤١ .

سقط الزند بنفس صورة صياغته؟ على أنه ينبغي أن نعرف أن سقط الزند لا يعتبر مثلاً أعلى في الصياغة الفنية للشعر العربي. (١)

ولم يغترب أبو العلاء عن أسلوب الشعر الذي عرف به في ديوانه "سقط الزند" فحسب بل إنه كان غير راغب في سماع أشعاره في ذلك الديوان ، فقد ذكر التبريزي أنه كان يكره أن يقرأ عليه شعره في صباه (سقط الزند) وكان يغير الكلمة بعد الكلمة منه إذا قرئت عليه وكان يحثه على الاشتغال بغيره من كتبه (٢).

واللوزم والكلف التي شكلت مظهراً من مظاهر اغترابه الإبداعى متنوعة ، بعضها نص عليه أبو العلاء وسماها كلفاً ، وبعضها لم يذكرها ، ولكن القارئ للزومياته يلحظها متناثرة في أشعاره ، وقد ذكر في مقدمة "الزوميات" أنه التزم ثلاث كلف ، فقال (٣) : " وقد تكلفت في هذا التأليف ثلاث كلف ، الأولى : أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها ، والثانية : أنه يجيء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك ، والثالثة : أنه لزم مع كل روى فيه شيء لا يلزم من باء أو تاء أو غير ذلك من الحروف " ، وقد جعل ديوان الزوميات في مائة وثلاثة عشر فصلاً ، لكل حرف من الحروف الهجائية أربعة فصول على حسب حالات الروى من ضم وفتح وكسر وسكون عدا الألف فإنه قد جعل لها فصلاً واحداً لأنها لا تكون إلا ساكنة .

وهناك لوزام ألزم المعرى بها نفسه حتى صارت مظهراً من مظاهر غربته الإبداعية ، ولم يذكرها المعرى ضمن الكلف التي ذكرها في مقدمة

-
- (١) د. شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي - مصدر سبق ذكره - ص ٣٤٩
- (٢) لمزيد من التفصيل ، انظر : مع المعرى اللغوى للدكتور إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، ص ١٨٦ .
- (٣) المعرى : الزوميات - مصدر سبق ذكره - ص ٣ .

اللزوميات ولكن القارئ يلحظها منتشرة في اللزوميات وهي كثيرة منها :
شغفه بالغريب وحشده للألفاظ اللغوية التي لا يظهر معناها في الغالب فيحتاج
في معرفته إلى أن يبحث عنها في المعاجم أو كتب اللغة ، ولعل من أيسرها
قوله: (١)

يَفْتَعْنِي بُلْسُنُ يَمَارِسُ لِسِي فَإِنْ أَتْنَتِي حَلَاوَةُ قَبْلَسِ
فَلَسٌ مَا اخْتَرْتُ إِنْ أَرَوْحَ مِنْ يَسَارِ قَارُونَ عَفَّةً وَقَلَسِ
ويكثر من هذا الإغراب المؤدى إلى الغموض على الرغم من أن
غايته من اللزوميات هي الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك ، يقول موضحاً
ذلك: " فمناها ما هو لحمد الله . . . وبعضها تذكير للناسين وتنبية للراقيدين
وتحذير من الدنيا الكبرى " (٢)

ومن مظاهر اغترابه الإبداعى فى الصياغة التعبيرية ما كان يفعله
حين يجانس بين حشو البيت وقافيته ، كقوله (٣) :

وتجادلت فقهاؤها من حبها وتقرأت لتتالها قراؤها
وقد يلتزم ذلك فى عدد من الأبيات ، وقد يلتزم الجنس أيضاً بين
مطلع البيت وقافيته فى عدد من الأبيات مع التزامه مالا يلزم فى القافية ،
كقوله فى الكاف المضمومة مع الفاء (٤) :

سَفَكْتُ دَمَ الدَّنَانِ وَمَا تَشَكَّتْ	وَيَسْكَبُ مِنْ دَمِ الْأَقْوَامِ سَفَكُ
أَعْفَكَ عَنْ يَسَارِ تَبْتِغِيهِ	رَجَالَ مِنْ بَنَى حَوَاءَ عَفَكَ
لَفَكَ الرِّيحَ عَنْ أَمْرٍ عَجِيبٍ	يَخْبُرُ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ إِفَكَ

(١) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٠ .

(٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥ .

(٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٥ .

(٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٢٣ .

وأحياناً يلتزم الجناس بين كلمة وحرف أو حرفين فى مطلع البيت
وبين القافية ، كقوله فى الزاى المكسورة مع الواو (١) :

اغوا زيح ناظر فى معان الـ — شهب أم حلّ بالمنايا الغوازي

ونوى زينب يهون على القلـ — ب وفيه مثل الشرار النوازي

وهذه اللوازم الظاهرة وغير الظاهرة التى ألزم المعرى نفسه بها
لا تقتصر على شعره فى اللزوميات فقط ، بل إنه التزم ما لا يلزم فى نثره
أيضاً وبخاصة فى كتابه "الفصول والغايات" (٢) الذى التزم فيه بالغريب ،
كما التزم فيه بإبراز غاية فى ختام كل فصل وترتيبها على حسب حروف
المعجم ، كما التزم السكون ، والتزم حرفاً قبل الحرف الذى التزمه فى
غاياته جميعاً ، والتزم أيضاً السجع فى الفصول ، وأحياناً تكون السجعات
ذات حرفين أو ثلاثة أحرف .

ولاشك فى أن غربة أبى العلاء المعرى وعزلته التى استمرت ما يقرب
من نصف قرن هى التى وفرت له الوقت الكافى للإلزام نفسه بهذه القيود بعد
أن أصبحت اللغة والتععر فيها جزءاً من حياته فى هذه العزلة .

ويبدو أن افتتاح أبى العلاء بهذا اللوزام والكلف والقيود والتفنن فى
تطبيقها على نتاجه الإبداعى كان محاولة جادة منه لمواجهة الاغتراب
وتخفيف وطأته ، وإخراج ما بداخله من مشاعر وأحاسيس على هيئة صياغة
لغوية .

(١) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٦٢١ .

(٢) نشر كتاب : الفصول والغايات ، بتحقيق محمود حسن زناتى ، منشورات الهيئة
العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ م .

خاتمة البحث :

نفشت ظاهرة الاغتراب فى المجتمع العباسى وصورها الشعراء خلال تجاربهم الشعرية وقد برزت هذه الظاهرة على مستويات متعددة ، وتبين أن وراء ذلك أسبابا كثيرة منها :

أن عدداً من أفراد المجتمع العباسى وفى مقدمتهم الشعراء عاشوا حياة الترف واللهو والمجون ، والجرى وراء الشهوات مما كان سبباً فى نفور بعضهم من ذلك وعدم قدرتهم على التلاؤم مع هذا الواقع ، فانفصلوا عن بقية الشعراء وقطعوا الأسباب المتصلة بمتاع الدنيا وصاروا يعيشون لوناً من الاغتراب الدينى .

كما شهد العصر العباسى كثيراً من التغيرات السياسية والاجتماعية التى عمقت غربة الشعراء ، وجعلتهم لا يستطيعون التكيف مع الواقع الاجتماعى بعد أن كثر الفساد وعم البؤس حين تولى بعض المناصب غير أهلها وبعد أن تحكم العنصر غير العربى فى مجريات الأمور ، وتجزأت الدولة إلى دويلات وضعفت سلطة الخلافة ، وأصبح العربى يشعر بالغربة والفشل والخذلان والانفصال عن ماضية المجيد حينما كانت له السيادة .

ونهل المجتمع العباسى من ثقافات الأمم المختلفة فنقشت فيهم الشبهات فنشأت الفرق وتتنوعت المذاهب ونشطت الحركات السرية التى تسعى إلى تحقيق غايات معينة ، وقد أدى ذلك إلى عزلة بعض أفراد المجتمع بمن فيهم الشعراء فانسحبوا من الحياة الاجتماعية ، واختلفت درجة غربة كل منهم بحسب الواقع الذى يعانىة والفترة الزمنية التى عاش فيها ، وأخذ الاغتراب الاجتماعى نتيجة لذلك مظاهر متعددة كرفض المجتمع والحياة الاجتماعية أو الشكوى من صروف الزمان أو التظاهر بالحمق وغير ذلك .

وقد صاحب نتاج بعضهم غربة المثل وذلك حين يحس أحدهم أنه متميز فاضل وسط أناس عاديين وإن غايته إصلاح مجتمعه وأمته فهو لا يستطيع أن يتواءم مع الواقع المعاش وسط أناس يعيشون الواقع كما هو ، كما عانى بعضهم من اغتراب الفشل حين أخفق فى تحقيق ما يريد وعجز عن مجاراة عصره فى حين حقق الآخرون رغباتهم فأحس بالفشل والحرمان فنفس عن نفس باحتقار الناس والحط من قيمتهم •

• وخلال ذلك أحس بعض أعلام الشعر بالاغتراب الإبداعى ، وذلك حين شعر أحدهم أنه قد انفصل عما كان قد أبدعه من نتاج شعرى فى فترة سابقة من حياته الفنية ، فأحس أن موهبته الإبداعية قد انفصلت انفصالاً تاماً عما تم أو يتم إبداعه لدى معاصرة فوجد نفسه قد سلك اتجاهاً جديداً •

قضايا العصر فى شعر أبى الصوفى

د . سمير عبد الرحيم هيكل

الشاعر العمانى سعيد بن مسلم بن سالم ، المكنى بأبى الصوفى (١) هو أحد شعراء البلاطات السلطانية والمناسبات المتعلقة بها ، حيث عاصر ثلاثة من سلاطين عمان فى الفترة من ١٢٨١ حتى ١٣٨٠ هجرية والبالغة (٨٩) عاماً هى سنوات عمر هذا الشاعر المولود فى بلدة سمائل العمانية . وهؤلاء السلاطين هم فيصل بن تركى ، ومن بعده ابنه السلطان تيمور ، ثم السلطان سعيد من الأسرة السعيدية . وهكذا أصبح أبو الصوفى شاعر الأسرة المالكة بعد أن برع فى شعره وأجاد فيه ، فى إطار من الأسلوب القديم ، فجاءت بعض قصائد معارضات تحمل معانى القدمات فى كثير من الأغراض التى عرض لها الشاعر .

(*) مدرس بكلية الآداب - بقسم اللغة العربية - جامعة السلطان قابوس .
(١) انظر فى ترجمته : شعراء عمانيون ، ١٤٧-١٥٠ شقائق النعمان على سموط الجمان ، ٢٢٤/١-٢٣٠ .

وكما هو معروف فإن شعراء البلاط يندرون أنفسهم لمديح حكامهم وتسجيل المناسبات التي تحدث في بلاطهم أو في الدولة التي يحكمها هؤلاء الحكام ، ومن هنا يمكن القول إن أشعارهم تكون بمثابة تأريخ للزمن الذي عاشوا فيه في ظل أسيادهم وتحت جناح رعايتهم .

وهكذا كان الشاعر العماني أبو الصوفى الذى وصل بفطنته وخلقه الحسن إلى مقام رفيع في الدولة حيث أصبح كاتباً للسلطان فيصل بن تركي ونديماً له ومحل ثقته (١) ، ومن بعده لابنه تيمور ، فقد كان يصحبهما في بعض رحلاتهما داخل عمان وخارجها .

وبناءً على ذلك فقد جاء ديوان الشاعر وثيقة تاريخية للعصر الذى عاش فيه في كنف هؤلاء السلاطين ، فأنت قصائده تحمل في ثناياها قضايا عصر أولئك الحكام ، كما شاهدها الشاعر أو عرفها أو شارك فيها . ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى :

١- قضايا الحكم الداخلية .

٢- قضايا اجتماعية .

٣- المخترعات الحديثة .

وتفاوت عدد قصائد هذه القضايا المذكورة في ديوان الشاعر ، فالملاحظ أن قضايا المناسبات وما يتعلق بها من مديح وثناء وتمجيد للمدوح هي الغالبة على شعر الشاعر من كونه ملتزماً بهذه القضايا التي نذر نفسه لتسجيلها في قصائده ، شأنه في ذلك شأن كل شعراء المديح والمناسبات . وفيما يلي عرض لهذه القضايا التي عاصرها الشاعر أبو الصوفى :

(١) انظر شعراء عمانيون ، ١٤٧ .

أولاً : قضايا الحكم الداخلية :

وهي تلك القضايا والأحداث المتعلقة بأمور السياسة ، كتمرد أقوام وخروجهم على طاعة السلطان ، ثم ما كان من خروج السلطان إليهم ، أو إرسال أحد قادته لإخضاعهم ، أو كقضايا الحكم والعدل بين الناس ، أو كإضفاء صفات الخلافة على الحكم ، ومخاطبة السلطان بلقب إمام تارة ولقب خليفة تارة أخرى .

في كل هذه الأمور كان أبو الصوفى يندفع كشاعر ملقى على عاتقه واجب القول والإنشاد ليسجل كل ذلك في وثيقة شعرية تصبح مرجعاً لأحداث ذاك الزمان . ولابد من ملاحظة جانب هام من جوانب شعر أبي الصوفى ذلك أنه كان يمزج ، في قصائده المتعلقة بقضايا الحكم الداخلية ، أحداث السياسة بالمديح والثناء ، فقد كان مدح السلطان وتمجيد أفعاله هو الحافز الأول للنظم والإنشاد مترسماً في ذلك خطى شعراء المديح الذين سبقوه وبخاصة المتنبي الذي انقطع لسيف الدولة وبلاطه تسع سنوات خلد أثناءها أفعال أميره وأعماله الحربية ، ومجده من خلال البطولات العسكرية التي قام بها في قصائد عرفت بعد ذلك بالسيفيات ،

والقارئ لديوان أبي الصوفى يلاحظ ذلك من الصفحات الأولى ، حيث تطالعنا قصيدته البائية التي قالها في مدح السلطان فيصل بن تركي مجاباً لقصيدة قالها الشيخ عبد الله بن سعيد بن خلفان في فتح بيت سليط على يد الوالي سليمان بن سويلم التي مطلعها (سيدي ذا الفتوح إحدى العجائب) (١) فقال أبو الصوفى فيما يمكن أن يعد من شعر المناسبات السياسية الممتزجة بالأعمال العسكرية (٢) :

(٢) المرجع نفسه .

(١) الديوان ، ١١ .

روّح النفس لا ترّدها المتاعب ما كذا يا أخى تُحدّى الركائب
وفيها يقول :

إن أعلى البيوت ما كان يُبنى بانسكاب الدما وسحب القواضب
عادة الله للأمير المفدى قمعُ باغ وقهرُ كلّ محارب
إنما النصرُ فى يدك فخفّف وطأة القتل إنك اليوم غالب
ويلاحظ فى هذه الأبيات تأثر الشاعر أبى الصوفى بقصيدة المتنبى (١) :
ما لنا كلُّنا جوّ يارسول أنا أهوى وقلبك المتبول
حيث يقول أبو الصوفى :

إن تكن لى من الزمان وحيداً أى شىء من الزمان أراقب
لست ألوى على سواك عنانى أنت للمجد والعلی خيرُ خاطب
أما بيتا المتنبى اللذان اقتبس شاعرنا معناهما فهما :
إن تبوأْتُ غير دنيائى داراً وأتانى نيلٌ فأنت المنيلُ
من عبيدى إن عشت لى ألفُ كافور ولى من نذاك ريفٌ ونيلُ
أما بيت أبى الصوفى (٢) :

عادة الله للأمير المفدى قمعُ باغ وقهرُ كلّ محارب
فالملاحظ أنه قد جعل النصرَ للأمير عادةً من الله تعالى بها عليه وأنه
فى النهاية غالب وقاهر لا محالة . ونحن نجد هذا المعنى عند المتنبى أيضاً
فى مطلع قصيدة مشهورة يهنئ فيها سيف الدولة بعيد الأضحى حيث بدأها
بقوله (٣) :

(١) ديوانه ، ١٤٨/٣ - ١٥٨ .

(٢) الديوان ن ١٢ .

(٣) ديوانه ، ٢٨١/١ .

لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدى
ومثل ذلك نجده في قصائد متفرقة من الديوان ففي قصيدته التي جاءت
جواباً على قصيدة الشيخ العالم نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (١)،
وكانت قد جدت قضية بين الشاعرين بسبب موقف كل منهما من قضايا
الحكم الداخلية ، فقال أبو الصوفي يردّ عليه (٢) :

خلّ التجهم والتأليب واخش المهالك والعطب
لا تركب العشواء جهلاً فالوبال لمن ركب
واحذر مطاوله الملوك ولا تغالب من غلب
شغل الفتى بعيوبه يكفيه عن عيب كذب
من بات يحفظ نفسه عن سب قوم لم يسب
جرح اللسان ووقعه أمضى من السيف العضب

وبعد هذه الأبيات المتفرقة من مقدمة القصيدة التي يلوم فيها الشيخ نور
الدين السالمي على موقفه ويحذره من التطاول على السلطان يندفع الشاعر
ليذكر ما كان من أمر الخارجيين على السلطان فيصف كيف باءوا بالهزيمة
والخسران :

لما تخيل للعدى نيل العلى قالوا : نثب
لم تحسبوا أن الظنون خيال وهم لم يصيب
يتخبطون بجهلهم مثل الفراش على الشهب
فاعجب لمن لا يرعى عن جهله أفلا يثب
فذاك عاقبة المغرر نفسه مهما طلب

(١) انظر في ترجمته شقائق النعمان ن ٢٤/٢ .

(٢) الديوان ، ٢٧-٣٢ .

وبعد ذلك ينتقل الشاعر إلى ذكر حقيقة ماجرى من خروج بعض
أعراب البوادي على السلطان فيصل بن تركي واصفاً إياهم بالعصاة وبأنهم
أعراب بادية جفاة لا يألفون سوى الكهوف ولا يفقهون من الكلام سوى
نعيب الغربان :

قامت عليه عصاةً لا يعرفون سوى العشب
لا يألفون سوى الكهوف إذا الغزاة تتهب
لا يفقهون من الكلام سوى الغراب إذا نعب
أعراب بادية جفاة صنعهم حمل الحطب
قد عرقلوه عن المساعي والسرى وعن الخبب

ثم ينتقل الشاعر إلى مدح سلطانه وتسميته بالخليفة تارة وبالإمام تارة
أخرى ويضفي عليه صفات عرفها الشعر العربي منذ القدم كالبأس والوجود
وبأنه مؤيد بالنصر من الله فقد أنعم الله عليه إذا وهب له الخلافة :

يتعقبون على الخلافة سادة بين العرب
فهم هم أبناء سلطان الغطارفة النجب
لا يرجعون إذا دعووا عند النزال على العقب
أو يُوردون حياض موت بالمنايا ينتهب
قام الخليفة بيننا لم الكتائب وانثرب
ليث العرين بكفه غيث السماحة ينسكب
لم يُبق منه الجود إلا ماء وجه لم يشب
وهب الإله له الخلافة منعماً لما وهب
الله أعلم حيث يجعل أمره لم يضطرب
من ذا يخاصم فيصلا إن المخاصم مقتضب
من ذا يعاند فيصلا إن المعاند في نصب

فأتى إلى صورٍ لكى يحمى النزيلَ المُعْتَرِبُ
فَنَقَلَتْ فَكَأَنَّهُمْ قلبُ العدو إذا وَجِبُ
فأتى الرعيةَ مُدْعِنٍ بكلِّ وادٍ أو سهْلٍ
والخيلُ تعلنُ بالصهيلِ إذ المدافعُ تتَنَحَّبُ
قرَّ المليكُ بحصنها وإذا القبائلُ تَجَلَّبُ
ردَّ العُدَّةَ كأنهم حُمُرٌ تفرُّ من الرُّعْبِ
سأوا وساء صنيعُهم باعوا بسوء المنقلبِ

بعد هذه الأبيات من القصيدة التى ردَّ فيها أبو الصوفى على الشيخ نور الدين السالمى لا بد من ملاحظة تأثر شاعرنا أبى الصوفى بمعانى المتنبى فى هذا المجال . فلطالما ذكر أبو الطيب خروج الأعراب على الأمير سيف الدولة الحمدانى وكيف أوقع بهم الأمير ملحقاً بهم شرَّ هزيمة ، وتبدو المعانى متقاربة بعد مقارنة قصيدة أبى الصوفى هذه بقصيدة المتنبى التى قالها فى سيف الدولة حينما ظفر الأمير ببني كلاب سنة ٣٤٣هـ ، ومطلعها (١) :

بغيرك راعياً عبث الذنابُ وغيرك صارماً ظم الضرابُ
وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن الشاعر أبا الصوفى قد جعل من ممدوحه سيفاً مصلتاً على رقاب الملحدين وأنه ملك تخر له الجبابر ساجدين وأنه قريب من درجة النبوة فى علمه وأنه قمر مُشِعُ بالبهاء وبالضياء كل ذلك فى مبالغات تذكّر بمبالغات المتنبى فى مراحل الشعيرة الأولى حيث نسمعه فى مديحه للأمير بدر بن عمّار أمير طبرية يصفى عليه علم الأنبياء ومعارف المرسلين فهو يقول مخاطباً له (٢) :

(١) ديوانه ، ١/٧٥-٨٥ .

(٢) المرجع السابق ، ٣/٢٢٤-٢٤٥ .

لو كان علمك فى الإله مقسماً فى الناس مابعث الإله رسولا
لو كان لفظك فيهم ما أنزل القرآن والتّوراة والإنجيلا
فلقد عرفت وما عرفت حقيقة ولقد جهلت وما جهلت خمولا
نطقت بسوددك الحمام تغنياً وبما تجشّمها الجياد صهيلا
ما كل من طلب المعالى نافذاً فيها ولا كل الرجال فحولا

وفى قصيدة أخرى وهى رائعتة الذائعة الصيت (١) :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم
نسمعه يخاطب الأمير سيف الدولة بأنه سيف من سيوف الله وأن هذا
السيف ذو حدين يتمتع بالحماية الإلهية والعناية الربانية لتفليق هام
الأعداء (٢) :

ألا أيها السيف الذى لست مغمداً ولا فيك مرتاب ولا منك عاصم
هنيئاً لضرب الهام والمجد والعلا وراجيك والإسلام أنك سالم
ولم لايقى الرحمن حديق ما وقى وتفليقه هام العدا بك دائم
ما فى داليتة السابقة الذكر والتى مطلعها (٣) :

لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا
فإننا نسمع المتنبى يضيف صفات دينية على ممدوحه وأميره جاعلاً سيفه من
سيوف الله حين يقول:

ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه فى كفه فتشهدا
عرضت له دون الحياة وطرفه وأبصر سيف الله منك مجردا
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا

(١) المرجع السابق ، ٣/٣٧٨-٣٩٢ .

(٢) المرجع السابق ، ٣/٣٩٢ .

(٣) المرجع السابق ، ١/٢٨١ .

ولكن تفوق الناس رأياً وحكمةً كما فقتهم حالاً ونفساً ومحن دا
وعلى مثل هذه النمط من الوصف والتمجيد والمبالغة يجرى أبو
الصوفى فى أشعاره التى تحمل فى أبياتها قضايا الحاكم الداخلية مشوبةً
بالثناء والمدح الذى قد يكون الغرض الأساسى من القصيدة كما فى
قصيدته (١) :

ما كل من ملك الثراء يـجـودُ كلاً ولا كل الرجال تسودُ
والتي يُضفى فيها على ممدوحه السلطان فيصل بن تركى صفات
لاتتسنى لبشر حيث يقول :

ما كل من طلب السباق بمُدرِك	شأواً ولا كل البروق تجودُ
ما كل من رام المعالى راقياً	فيها ولا كل الصعود صعودُ
ما كل من قاد الكتائب فيصلاً	كلّ ولا كل الوقائع سودُ
ملك تخرّ له الجبابرُ سَجَداً	ويرقُّ من جزع له الجلمودُ
حكم عليه من الجلال مهابةً	وله من النصر العزيز جنودُ
علّم يريك من العلوم عجائباً	لولا النبوة قلت : ذا داود
قمرٌ يريك من الجمال أشعةً	وعليه من نسج البهاء بُرودُ
سيف تُسلّ له السيوفُ وتنقضى	ولها بهام الملحين غمودُ
فردّ تفرّد بالفتوح فنصره	م العالم الأعلى له ممدودُ
أسدّ له كل الأسود ثعالبٌ	مولى له كل الأنعام عبيدُ
بطلٌ له فى المذنبين وقائعُ	ولدى الندى فى المدقعين رعودُ

وبعد هذا الثناء والتبجيل والباس الممدوح ثوب الكمال ينتقل الشاعر
إلى قضية أخرى من قضايا الحكم ، وهى خروج مدينة صور على السلطان

وشقّها لعصا الطاعة ، تريد مغالبة الملوك وتظن أنها منيعة من أسد الحروب
فيصل ، حتى ضحكت صوارمه فأعادت الأمور إلى نصابها وأتى العصاة
مذعنين مهطعين رؤوسهم :

غدروا به والغدرُ مهلكةُ الورى فتنى عنانَ الجيش وهو وحيدُ
ضحكت صوارمه وهن عواتقُ وبكت رماح الخط وهى جمودُ
للّه وقفةٌ باسلٍ خُذِلَتْ لها كل العدى والعالمون شهودُ
فصَلَّتْ مجملهم بعزمٍ لم يزلْ يردى النفوس مخافةً ويببىدُ
تجرى مقادير الإله عنايئةً منه له فيما يشا ويريدُ
إلى أن يقول مخاطباً مدينة صور :

فالويلُ يا صورُ ارجعى وتعذرى فالعذر للجانى به ممدودُ
واستسلمى فى راحتيه فإنما حبلُ الأمان بكفه معقودُ
وذرى مغالبةً الملوك فإن من ناواهم فى قبره ملحودُ
أظننت أهلك مانعين دمارهم هل يمنع الموت الزوام جليدُ
لم تغنيهم عند اللقاء نقودهم لا يدفعن سبهم القضاء نقودُ
وبعد أن استتب الأمر للسلطان وقام ببناء قلعة صور نرى الشاعر
يطلب من سلطانه أن يعفو عن العاصين إذ فيه فضل وقوة وسماح . وفى
هذه الأبيات يلقب الشاعر سلطانه بلقب أمير المؤمنين حتى جعله كصالح فى
ثمود:

رفقاً أمير المؤمنين فإنما خضعت لطلعتك العتاة الصيدُ
وأتوك طوعاً مهطعين كأنهم تحت الإطاعة مذعنون هجودُ
يانعمة المولى وأى فضيلة فلأنت صالح والأنام ثمودُ
يا أيها الزمن المجيد بقيصل رحماك هل ملك سواء مجيدُ
فلأنت شمس والزمان سماؤها وأخوك بدرٌ والجدودُ سعودُ

إن مثل هذا الشعر الذى نلمح فيه صورة المتنبي وهو ينشيد بين يدي أميره سيف الدولة هو شعر فى قضية من قضايا الحكم عاصرها الشاعر من خلال مرافقته لسلطانته ، وهو وإن كان قد مزج قضايا الحكم الداخلية بالمديح فذلك لأنه - كما ذكرت - شاعر بلاط ومناسبات نذر نفسه لسلطانه كي يبرز عظمته ويذم أعداءه ويتغنى بأمجاده شأنه فى ذلك شأن شعراء التكسب والمديح . لقد صرح شاعرنا أبو الصوفى بذلك فى قصيدته (١) :

أو فى الزمان بوعده المعهود كرمًا وما قد سرنا بحمود

وهى القصيدة التى قالها بمناسبة مقتل السيد سعود بن الإمام عزّان بن قيس فى قلعة الرستاق وتخلّف أخيه السيد حمود حيث قام بنو عبس بالهجوم على السيد سعود وقتلوه فى محرابه وهو يتهجّد ولم تعد الأمور إلى نصابها حتى تدخل السلطان فيصل فوضع نهاية للفوضى واستقرّ الأمن فى ربوع الرستاق . يقول الشاعر :

إذْ خانَ بالسلطان سيدنا أبى الـ	فضل المليك الأريحي سعيـد
أضحى سلبياً من ممالكه وقـد	ركب الجواد مشرداً فى البيـد
فاستصرخَ الملكَ الأعزَّ أبَا الندى	قطبَ المعالى مُظهِرَ التوحيد
فأنته غارات الإله منوطـةً	من فيصل بالنصر والتأييد
فانحلَّ ما بالحزم من عزم العدى	واستكفت أطماع كلّ مُريد
ودنتْ قطوف الأمن يانعةً وقـد	لبس الزمانُ جلابِيبَ التوطيد
فهناك ألقيتُ العصا وأناخ بى	حادى الهوى ووضعتُ ثمّ قيودى

وبعد أن يفرغ أبو الصوفى من القضية السياسية فى قصيدته هذه ينتقل فى نهايتها إلى موضوع تمجيد السلطان وتخليد أثره وفضائله مع ملاحظة

أن الشاعر قد أضفى صفات دينية أخرى على السلطان فقد جعله خليفة الله تعالى في العباد وأن غاراته هي غارات الإله العلى القدير وعليه فالسلطان مؤيد من الله بالنصر والتأييد كما مرّ في البيت السابق :

فأنته غاراتُ الإله منوطه من فيصل بالنصر والتأييد
إلى أن يقول :

وبسطت مدحى للممّلك فيصل مولى الأنام خليفة المعبود
ومددت كفى في جواهر فضله فنظمتها بقلاند وعقود
فابتزّها منى الزمان فأصبحت في جبهه مقرونة بسعود
وظفقت أكرع من موارد جوده فتلاطمت أمواجه بخدودى
فغرقت من بحر المواهب والسخا ياحبذا من منهل مورود
وإذا السحائب عزّ يوماً قطرُها هطلت غواذى راحيته بجود
لا بدّع أن كلّ الورى قد جمّعوا في واحد بالحصر والتحديد
لا زلت في وجه الليالى غيرة وبك الزمان ومن به فى عيد
وهكذا تمتزج قصائد الشاعر بأغراض متنوعة يكون المديح لُحمتها
وسداها وقد يكون هذا المديح سياسياً أو عسكرياً بطولياً أو شخصياً إلى غير
ذلك من ألوان المديح المختلفة تبعاً للقضية التى يعرض لها الشاعر ، كما فى
قصيدته فى مدح السلطان فيصل بن تركى وتحذير أهل عمان من القعود ،
مخافة دخول مملكة عمان بأيدي النصارى وتسلبهم على الإسلام ،
ومطلعها(١) :

أنتك ودمع العين بالدم يقطر وجمرة نار الوجد بالقلب تسعر
وفيها يقول محذراً من شق عصا الطاعة ويدعو إلى إصلاح أمر الأمة
كى لا تصبح نهبا للطامعين :

(١) الديوان ، ٥٦-٦٠ .

وما أنا ذو حزم على الدين مشفق إذا لم أقدر للأمور وأنظر
أدبر أمراً فيه إصلاح أمة تكون به هلكى فماذا أدبر
فأى ظهور للديانة يرتجى وطلأل دين الله فى الأرض أظهر
تمر علينا بالليالى عجائب وهذى الليالى بالعجائب أجدر
زواجر عن شق العصا بين أمة وذو العقل بالأيام لاشك يزجر
ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدح السلطان فيصل مبيناً شدته وبأسه فى
الوقوف بوجه الأعداء ومحذراً من خصامه ومعاندته فدهاؤه فوق كل دهاء
وحنكته تفسد كيد الأعداء :

فلله من أمر يحاميه دوننا بصير على دفع الرزايا مشمر
عليه بأدواء القلوب مجرب له خاطر من سنا الصبح أنور
خبير بعلات الأعادى وكيدهم فإن دبروا أمراً فبالرد أجدر
يقسم ساعات الحياة تفكراً ليصدع كيد الملحدين ويقصر
يكيدونه خدعاً ومكرأ وأنه لأدهى دواهى الكائنات وأمكر
وبمثل هذا الأسلوب يسير الشاعر فى أسلوبه الشعرى المتصل بالبلاط
حيث يتفاعل مع قضايا الحكم الداخلية فلا يفوته أمر من أمور هذه القضايا
دون أن يعرض له ليخلص بعد ذلك إلى مدح سلطانه الذى وهب نفسه
لخدمته وأطلق لسانه فى الثناء عليه بتعظيم وتمجيد حيث يرتد أعداؤه
خاسئين مقهورين فلا يناله كيد الكائدين ويتلاشى أمامه مكر الماكرين إذ أن
يد الزمان تخترم كل من رام كيده أو أذاه وليس فى الدهر من يدانيه فى سعة
العقل وعظم الأفعال (١) :

كل من رام كيده أو أذاه أوبقته يد الزمان اختراماً
ليس فى الدهر من يدانيه عقلاً أو فعلاً ونائلاً أو كلاماً

ويتضح هذا الأسلوب الشعري بصورة جلية في قصيدة الشاعر التي قالها (معرضاً على قصيدة قالها ناصر بن سيف الجنيبي الرستافي ، لما عزل السيد حمود بن الإمام عزان بن قيس من قلعة الرستاق ، وأقيم مكانه سعيد بن إبراهيم بن قيس ، أوعدهم أن يعقدوا عليه الإمامة ، وبعدما تمكن من الحكم نكث عليهم) (١) ومطلع هذه القصيدة :

صيرَّ العقل للنفس زماماً واعقل النفس لاتذرها سواماً
وفيها يقول معرضاً (٢) :

كلما قوّم الإله قنّاءةً جرّد الدهر للقناة حساماً (٣)
ويك يادهر أقصر الخطو عني إنّ من قوّم الإله استقاماً
واتّق الله إنّ لله خلقاً إنّ يمرّوا باللغو مرّوا كراماً (٤)
هكذا الدهرُ يعكس الأمر شرعاً كيف ترجو من الزمان إماماً
من لغيرِ يسومه الدهر خسفاً يقدح الماء كي يشب الضراماً
وبعد ذلك ينتقل إلى بيان مكانة سلطانه ليشيد بأفعاله وأخلاقه ومناقبه :
عمرّك الله لو رقيت الثريا لم تجد غير فيصل عنك حامى
يبذل النفس والنفيس إذا ما نسر بغى على الرعية حاماً
ملك شب في السياسة طفلاً وامتنطى غارب العلى والسناما
قره الله للخلافة رداءً سدّ ياجوج دونه إن تسامى

(١) الديوان ، ٧٠ .

(٢) الديوان ، ٧١ .

(٣) تضمين لمعنى بيت المتنبي : كلما أنبت قناة ركب المرء في القناة سنانا انظر ديوان

المتنبي ، ٢٤٠/٤ .

(٤) اقتباس قرآني ، سورة ٢٥ ، آية ٧٢ .

قد تسامت براحتيه المعالى واطمأنت له اللبالي احتراماً
واحتمته قناصل الروم لما أن رأت معجزاته لن تراما
ويستمر أبو الصوفي يمثل هذا المديح من التعظيم والتبجيل لسلطانه
وبيان خنكته ودهائه السياسى وإبراز صفاته الأخرى كالشجاعة والبأس
والذكاء ، قبل أن يعرض بمن أعلن نفسه إماماً ليريه ضالته أمام السلطان
فيصل :

ينكرُ العقل فعل ما عزّ عنه	فهمه أن يكون عزّ تعامى
ليس من حقق التجارب طفلاً	مثل من يحسب الدبورُ نعامى
إن رأى ما يسره كان ليثاً	أو دعت الخطوب صار نعاما
يرفع الفعل بالنواصب عسفاً	عنده مصدر القعود قياما
يحسب العارض الهتون إذا ما	ثارت الريح بالفلاة قتاما
سلم الأرم إن خفى عنك واصمت	تجد الصمت للنفوس زامام
كل من لم ير الهلاك عيانا	سلم الأمر للبصير اعتصامام
أين أهل العقول من أهل نعملن	ومن لم يخش فى الإله ملاما
راقبوا الله واحسنوا الأمر فيما	بينكم والمليك تبقوا كراما
واعملوا أنه الوحيد المرجى	آخر الدهر للملوك ختامام
فاحمدوا الله - أهل نعمان - طرا	واشكروه كما كفاكم ضمامام
لا تكونوا كخابط الشوك يجنى	ثمراً يانعا فيلفى خطامام

لقد كان الشاعر يعيش مع مثل هذه القضايا الداخلية بحكم قربه من
السلطان وانقطاعه له شأنه فى ذلك شأن شعراء البلاط الذين نذروا أنفسهم
لساداتهم ، يصفون عليهم آيات المديح والثناء والتمجيد ، يسجلون صفاتهم
ومناقبهم ويخلدون ذكرهم وفضائلهم ويصفون بطولاتهم وبسالتهم وأعمالهم
العسكرية والحربية ، كما نجد عند المتنبى على سبيل المثال ، الذى تأثر به

شاعرنا أبو الصوفى من حيث الأسلوب والمضمون وبخاصة فيما يتعلق بموضوع المديح ووصف الأعمال الحربية . ويبدو هذا واضحاً جلياً فى مطولة أبى الصوفى التى تبلغ (١٢١) بيتاً حيث جمع فيها ذكر وقائع السلطان فيصل وغزواته ، أولها هجوم أهل عمان على مسقط سنة ١٣١٢هـ ثم قيامه على وادى بنى رواحة فى آخر تلك السنة ، ثم غزوة القائد الوالى سليمان على بنى ريام(١) ، ومطلع هذه المطولة(٢) :

أتت تسحب الأذيال والليل أقتم تدوس رداء الغنج عجباً وتبسم
وفى هجوم أهل عمان على مسقط يصف الشاعر انتصار سلطانه على أولئك الذين نثرت سيوفه هاماتهم وفلّ جيوشهم فأدبروا كما تدبر الأغنام
عندما يعرض لها الأسد الهصور ، فأضحوا صرعى بين قتيل وجريح
وطعاماً لجوارح الطيور(٣) :

أم القوم إذ حلّوا بمسقط واعتدوا على الملك عصياناً وللحرب ألحموا
فبات رجال الحرث يسرون بالدجى يجوسون قصر الملك والليل مظلم
فهبت رياح النصر وهنا فنبهت مليكاً له فى الحرب رسمٌ مقدّم
مليك بنثر الهام يخطب سيفه وصدر عصاة القوم بالرمح ينظم
ففلّ جيوش الخصم قسراً وأدبرت كما تدبر الأغنام إن قام ضيغم
وأضحت تخوم الأرض تحسو دماءهم فما منهم إلا قتيلاً ومكُم
وقد علم الطير الجوارح أنها لها من جسوم القوم كأس ومطعم

(١) انظر قصيدة الشاعر فى هذا الغرض فى الديوان ، ٩٥-٩٨ .

(٢) الديوان ، ٧٤ .

(٣) الديوان ، ٧٥-٧٦ .

ويلاحظ هنا تأثير الشاعر بمعاني المتنبي ، فالبيت الأخير استنهم
الشاعر معناه من بيتي المتنبي في وصف معركة الحدث التي خاضها سيف
الدولة وخرج منها مكثلاً بالنصر المبين (١)

يفدى أتم الطير عمراً سلاحه طيور الفلا أحداثها والقشاعم
وما ضررها خلق بغير مخالب وقد خنت أسيافه والقوائم
أما قيام السلطان فيصل على وادي بنى راحة في آخر سنة ١٣١٢هـ
فقد وصف فيه الشاعر جيش السلطان العرمرم في مسيره وكيف كانت
تجيش منه الأرض فلا تسمع الأذان إلا زمزمته وصهيل خيله وحممته
مشبهاً النياق كأنها سفين بموج البحر تجرى وتلطم ، وقد صمم هذا الجيش
على دخول ديار من كان متجهاً إليهم ، ولكن قائد السلطان فيصل قرر أن
يلجأ إلى العفو بدلاً من الانتقام شأنه في ذلك شأن القدير إذا رأى
دليلاً فيعفوا أو قوياً فينتقم ، وفي ذلك يقول الشاعر (٢) :

بجيش تجيش الأرض منه وتنطوى سباسب حصباها سباع وأرقم
إذا سار في ليل تخفت نجومه وللأرض من قدح السنايك أنجم
فلا تسمع الأذان إلا زمازماً صيلاً لجوال وأخرى تحمم
ونوق كسفن البحر فوق رجالها رجال بجلباب المنون تلثموا
تجاذب أنساع الرجال كأنها سفين بموج البحر تجرى وتلطم
ويتنا كأن النصر تحت رحالنا ولكتما الأقدار في المرء تحكم
أما غزوة القائد الوالي سليمان بن سويلم على بنى ريام والتي ذكرها
الشاعر في قصيدة أخرى ، سنعرض لها بعد هذه المطولة ، فقد تناولها في
القسم الأكبر من مطولته .

(١) ديوانه ، ٣/٣٧٩-٣٨٠ .

(٢) الديوان ، ٧٦-٧٧ .

لقد لجأ الصوفي في هذه المطولة إلى ذكر تفاصيل تلك الغزوة وما قام به بنو ريام من عصيان وارتكاب أعظم الذنوب بات من جرائمها الضعيف يشكو من الأذى بدمع مدرار ويستغيث بخالقه ليرفع عنه جبروت الظالمين ويدراً عنه أذاهم ، فقد تجبر بنو نيهان وضجّت بقاع الأرض منهم ، ولكن الحال تغير فاعتدل الزمان وعاد الأمر إلى نصابه بوصول جيش السلطان فيصل يقوده واليه سليمان فيضرب بسيف مولاه ويجنى ثمار النصر المبين، يقول الشاعر (١) :

وأنى ينال الصفح من كان مجرماً	كما عظمت ذنباً ريام وأجرموا
يبوعون بالعصيان والدهر مطرق	ألا في طروق الدهر دهياء صيلم
إذا ما أراد الله أمراً بخلقه	فلا تسمع الأذان ما ينطق الفم
ومن يركب العشواء والليل مظلم	فإن له سود المهالك مقحم
فكم من ضعيف بات يشكو من الأذى	ودمعه في الخد والنحر تسجم
ينادى غياث الخلق غثى بنصرة	فإنك يا مولاي بالخلق أرحم
وإنك للمظلوم غوث وملجأ	تجيب المنادى إن دعاك وترحم
فإن بنى نيهان قوم تجبروا	تضج بقاع الأرض "غوثة" منهم
لقد حللوا مال اليتامى ونافسوا	ملوك بن سلطان في الملك واحتموا
ألم يعلموا أن الملوك إذا سطوا	يُجذّ بهم أنف العزیز ويهشم
وأنهم إن يدخلوا الدار عنوة	يهدوا أعالي الراسيات ويهدموا
أنتهم جنود الله غوثاً لخلقه	بأيديهم كأس من الموت مفعم
فهيهات لا يغنى منيعاً سلاحه	إذا سلّ من كف الخليفة مخذم
ولا يمنع المقدرو درع ومغفر	فإن قضاء الله أمر محتّم

(١) الديوان ، ٧٨-٧٩ .

ثم يذكر الشاعر كعادته أن ممدوحه مؤيد بنصره من الله ، ولذا لن
تتفع معانديه حصون أو بروج فما هي إلا أن وصل جيشه يقوده الوالى
سليمان فى عدة وعتاد ليحصد أعداءه ويلفهم بأكفان الموت الزؤام :

تؤيده الأقدار أنى توجهت كتائبه والنصر بالسيف يُقسمُ
يظن بنو نبهان أن عديدهم سيجديهم نفعاً وأن ليس يُهزموا
وأن البروج الشمّ تحمى ذمارهم إذا فوقت فيها رماح وأسهمُ
فما راعهم إلا صموع ومدفع تخرق هامات الرجال وتقصم
وأروع يزجى الجيش شهم بكفه مهند مشحوذ الفرارين لهذم
وكعادته ينهى أبو الصوفى هذه المطولة بمدح سلطانه وإسباغ أثواب
المجد والثناء عليه ، فهو الفيصل المقدم الذى تعانقه العلياء ، وهو المعروف
فى البأس والندى وتذل له الأبطال من الرعب وتحجم عنه ، وهو الجواد
الذى يرفد ذوى الحاجات فلا يبقى على المال باقياً ، وفى ذلك يقول
الشاعر (١) :

هو الفيصل المقدم والسيد الذى تعانقه العلياء شوقاً وتلتئمُ
هو الفيصل المعروف فى البأس والندى تذل له الأبطال رعباً وتحجمُ
كان قضاء الله قال لفيصل بما شئت فى الأيام أنت محكم
ضمين لكفيك المنية والمنى فإن شئت أن تغنى وإن شئت تتعمُ
إذا ما رأيت الوفد عجلت ذيلهم فلم يبق فى كفيك فلس ودرهم
كان ذوى الحاجات حولك عكفاً ركود على البيت الحرام وحومُ
سقت ملوك الأرض عفواً وقدره فأنت على كل الخلاق أكرمُ
تقيك يد الأقدار كل ملّة وتفديك بالأرواح عرب وأعجمُ

(١) الديوان ، ٨٠-٨١ .

إن المزج الأدبي بين غرض القصيدة والمديح يلاحظ في جميع قصائد الشاعر التي تناول فيها قضايا الحكم الداخلية كما في قصيدته التي كرر فيها ذكر حرب بنى ريام وأخذ بيت سليط على يد القائد الوالى سليمان بن سويلم ومطلعها (١) :

ما عسى النفس أن تنى ما عساها ليس للنفس رادع عن هواها
وفيها يقول :

إن يكن بالعلی ريامَ تعدت فقديماً فخارُها لا يباهى
قمم للعلی بناها ريامَ زادها حميرٌ فأعلى بناها
فتوالت من الليالى عليها حقبٌ تنقضى فعزّ بقاها
حين عاثت بنو ريام فظلت تخضبُ الأرض بالدماء يداها
وبعد هذه الاضطرابات الأمنية الداخلية أصبح من الضروري تدخل السلطان ليعيد الحق إلى نصابه ولينشر الأمن فى ربوع البلاد واضعاً حداً لاستهتار المستهترين وعبث الطامعين :

هذه نُصرة الإله بكف الملكِ القرمِ قد أدبرت رحاها
ملك لو يشاء للكون قهراً ملكته الملا جميع قواها
هو سرّ الإله فى الخلق حتماً هو عين الوجود نور سناها
أخذته حمية الدين لما أن طغت حمير بشحم كُلاها
فأتتهم عصائب الله تترى بأمير يشبّ حساً لظاها
من لك اليوم ياريام فهذى عصابة الله والنفوس غذاها
قد غدت بعد بأسها ذات دُلّ تطلب السّلم لا تردّ صداها
كما تراها بالرغم تطلب عفواً كما تتادى فلا يجاب نداها

(١) الديوان ، ٩٥-٩٨ .

وأنته بنو سليم بذل تطلب العفو مذ رأت ما غشاها
كل نفس بما تُقدّم دهرًا سوف تجزى بما جنته يداها
وهكذا نرى أن قضايا الحكم الداخلية فى شعر أبى الصوفى هى قضايا
متعلقة فى كثير من الأحيان بنواح أمنية ، أو بشق عصا الطاعة ، أو بتحقيق
نصر عسكرى داخلى • وقد جاءت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدح السلطان
وتمجيده وذكر مآثره وصفاته التى وردت فى مواضع كثيرة كصفات فوق
صفات البشر حيث ينطبق على ممدوحه ما قاله المتنبى (١) فى أميره سيف
الدولة الحمدانى :

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال
ثانياً : القضايا الاجتماعية :

كما جاء ديوان أبى الصوفى زائراً بقضايا الحكم الداخلية فإن قصائده
لم تخل من قضايا اجتماعية تطرق إليها بحكم معاصرته لها أو بطلب من
السلطان كى يقول فيها أو يرد على قصيدة ذات جانب اجتماعى • وأهم
القضايا الاجتماعية التى وردت فى ديوان الشاعر هى رده على الشاعر
جميل صدقى الزهاوى الذى نادى بالسفور ونزع حجاب المرأة • ومن هنا
كانت "قضية السفور" هى القضية الاجتماعية الكبرى التى عرض لها أبو
الصوفى فى ديوانه •

لقد نادى الزهاوى فى شعره بتحرير المرأة من الحجاب ودعاها إلى
السفور وذلك فى أكثر من موضع من ديوانه من مثل قوله (٢) :

هزأوا بالبنات والأمهات وأهانوا الأزواج والأخوات
سجنوهن فى البيوت فسلوا نصف شعب يهمل بالحركات

(١) ديوانه ، ٢٠/٣ •

(٢) ديوانه ، ٣١٩ •

منعوهن أن يرين ضياءً فتعودن عيشة الظلمات
 إن هذا الحجاب في كل أرض ضرر للفتيان والفتيات
 لم يكن وضعه من الدين شيئاً إنما قد أتى من العادات
 طالما قد وقفت أدراً عنهن الرزايا فيا لها وقفات
 وقد تكررت دعوة الزهاوى هذه في قصيدته التي أرسها إلى ملك
 الأفغان (أمان الله خان) ومطلعها (١) :

رمت للقوم نهضة في الحياة ورجوعاً إلى طريق النجاة
 وفيها يقول :

إنهم فضلوا وللجهل حكم أن تظل النساء محتجبات
 آخر المسلمين عمّن سواهم رفق المسلمين للمسلمات
 أتراهم سيرجعون عن الغي وعما يجرّ من ويلات
 أم يقولون هكذا قد وجدنا في القديم الآباء والأمهات
 لاتحول الأخلاق إلا ببطء إنها ميراث من الأموات

وقد اندفع كثير من الشعراء الملتزمين والمعارضين يردون على
 الزهاوى وينكرون عليه دعوته هذه خوفاً من تشبه الفتيات المسلمات ببنات
 الغرب وحذراً من الابتعاد عن الدين والجرى وراء كا ما هو غريب لا يناسب
 البيئة العربية والإسلامية ويتعارض مع تعاليم الدين الحنيف كما جاءت في
 القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وكان أبو الصوفى من بين هؤلاء الشعراء
 الذين أنكروا على الشاعر جميل صدقى الزهاوى دعوته فكان مما جاء في
 ديوانه مايلي (٢) :

(١) المرجع السابق ، ٤٤٤ .

(٢) المرجع السابق ، ١١١ .

هذه خطتي وتلك صفاتي فاسمعوها وأقرنوا صفحتي
أنا والناس في المذهب شتى فرفاً تنتحى جميع الجهات
أنا في الستر للحصينة حبي لست أهوى تبرج المحصنات
طمح العقل بالزهاوى حتى كبه في مهامه المهلكات
كل ساع فللطبيعة يقفو محوراً في تطور المنشئات
فلعكس الطباع في الكون سر ترك الخلق عقلهم في شتات
حكمة تترك العقول حيارى صيرتنا بهائم سائمات
مركز الطبع في النفوس عريق كجبال كثيفة راسيات
خلق في الطباع قد صار خلقاً ليس تمحوه قوة المعصرات
لاتحول الأخلاق إلا ببطء إنها من موارث الأموات

وهكذا لم يترك شاعرنا أبو الصوفى قضية اجتماعية كبرى كهذه تمرّ
دون أن يذكرها في شعره ، حتى ولو كان ذلك رغبة من السلطان تيمور •
ثالثاً : المخترعات الحديثة :

والمراد بها المخترعات التي بدأت تغد من الغرب وتغزو العالم
العربي • وقد وجد الشعر العربي مجالاً وصفيّاً لاحتواء هذه المخترعات ،
فهبة شعراء كبار من أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم
وغيرهما يصفون هذه المخترعات التي شاهدها فرأوا فيها معجزة الزمان
وثورة حقيقية أتى بها العقل البشرى لخدمة الإنسان • لقد وصف شوقي
الطائرة والغواصة بينما وصف حافظ إبراهيم القطار ، ثم اندفع شاعرنا أبو
الصوفى يذكر الهاتف والقطار مشتركاً مع زملائه من كبار شعراء العربية
في هذه القضايا العلمية التي تفتق عنها عقل الإنسان فجاء بالأعاجيب ، لقد
كان مما قاله شوقي في وصف الغواصة (١) :

(١) ديوانه ، ١٠٦/٢ - ١٠٧ •

ودبابة تحب العُباب بمكمن أمين ، ترى السارى ، وليس يراها
هى الحوت، أو فى الحوت منه مشابهة فلو كان فولاذاً لكان أهاها
أبث لأصحاب السفين غوائلأ والأم ناباً حين تغر فاهها
خنون إذا غاصت ، غدور إذا طفت ملعنة فى سبحها وسراها
وقد قال شوقي هذه الأبيات يلعن فيها الغواصة وبانيها بسبب حادثة
نسف غواصة ألمانية للباخرة لوزيتانيا .

كما وصف شوقي الطائرة أيضاً حينما قال قصيدة بمناسبة قدوم صدقى
الطيار المصرى الأول ، من برلين إلى القاهرة طائراً فى سنة ١٩٣٠ م ،
وكان مما قاله (١) :

أعقاب فى عنان الجولاح أم سحب فر من هوج الرياح
أم بساط الريح ردت النوى بعدما طوف فى الدهر وساخ
أو كأن البرج ألقى حوته فترامى فى السماوات الفساح
أما حافظ إبراهيم فقد برع فى وصف القطار وتضويره وتشبيهه فى
سيره ، وهو حديد ، فوق الحديد بالحية الرقطاء فوق سطح الأرض كما فى
قوله (٢) :

صفحة البرق أو مضت فى الغمام أم شهاب يشق جوف الظلام
أم سليل البخار طار إلى القصر فأعيا سوابق الأوهام
مر كاللمح لم تكد تقف العين على ظل جرمة المترامى
يقطع البيد والفيافى وحيداً لم تضعضه وحشة الإظلام
هائم كالظليم أزعه الصيد وراعتة طائشات السهام

(١) المرجع السابق ، ١٥٤/٢ .

(٢) انظر ديوانه ، ١/٢٢٣-٢٢٨ .

ياحديداً ينسابُ فوقَ حديدٍ كانسياب الرقطاءِ فوق الرغامِ
 إننى قد شهدت فيك عجباً ضائق عن وصفه نطاقُ الكلامِ
 أما شاعرنا أبو الصوفي فقد أدلى بدلوه في هذه القضايا العلمية ولم يزد
 على منهج الشعراء الآخرين ، فقد نهج طريقة الوصف مع حسرة وتفجع
 على ما أصاب أمة العرب من ضعة وهوان ، بعد أن كان لهم الفضل في
 إنارة العالم بالمعارف والعلوم . لقد جاء في ديوانه ما يلي (١) :

(ومما قاله في وصف التليفون ومعرّضاً بترقى الإفرنج في استنباط
 أنواع الحكم التي تكلّ عن درك اختراعاتها الأذهان ، وانحطاط العرب عن
 درجة أسلافهم ٠٠):

من دارة العلم يبدو طالعُ الحكم لولاه ماخطتِ الأقلامُ بالكلِم
 قد طار ذو العلم فوق النجم مرتفعاً وانحطّ ذو الجهل بالقاعات والتخَمِ
 لايمتطى المجد بطالاً ولا ضجيراً فالمجد بالجد ليس المجد في السامِ
 من طال بالعلم يوماً طاب مسكنه يامزنة العلم هلا رشفةً بفمى
 ياضيعة العمر ، يا للغرب من ضعةٍ قد هدموا ما بنى الإباء من هممِ
 ناموا بعزتهم في اللهو وانتبهت قومٌ عزائمهم في المجد لم تتمِ
 أبدوا لنا من غريب الصنع ما عجزت عن صنعه حكمة اليونان من قديمِ
 كم حكمة من بنى الإفرنج قد خرجت كانت على القلب لم تخطر ولم تُرمِ
 ثم ينتقل الشاعر إلى ذكر الهاتف الذي حلّ بالبلاط السلطاني ، فنال
 حظوة القرب من السلطان ، وارتقى أعلى المراتب بدخوله بيت المجد
 والكرم ، فغدا شادياً ناطقاً يرنو ويسمع بلا عين ولا أذن :

(١) الديوان ، ٨٥-٨٧ .

فالمراء ينظر مهما عاش في زمن
ما ظنّ ذو بصرٍ أن الجماد له
حتى ترفع ذاك التّلفون على
من عهد آدم لم نسمع به أبداً
أجزاء قد ركبت ، أجرام قد حُمِلتْ
أسلاكه سلكت طرق الهوى ورقّت
قد حلّ مرتقباً بالعزّ في حرم
من مركز بالعلی شيدت دعائمه
حتى سما قصر تيمورٍ فحلّ به
يحتاط بالقصر مثل الصلّ تحسبه
يمشى بلا قدم مشى العناكب في
يرنو ويسمع لاعين بها بصراً
إن كان بالشرق أو بالغرب من خبرٍ
إنى لأحسد هذا التّلفون على
قد صار من أقرب الندماء منزلةً
والملاحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر أبقي على اللفظة الأجنبية
(التليفون) كما هي وكما سمعها عند وصول هذا الجهاز الجديد ، مما يدل
على أن تعريب الألفاظ الأجنبية وأسماء المخترعات الحديثة لم يكن قد تمّ
بعد .

وإضافة إلى الهاتف فقد ورد ذكر القطار في ديوان الشاعر أيضاً
وباللفظ الأجنبي (الريل والبوابير والإنجين) وذلك في القصيدة التي
مطلعها (١) :

(١) الديوان ، ١٤٢ .

سيجمعنا بعد التفرق مجمعُ تظلّ به ورق البشائر تسجعُ

وقد جاء في مقدمة القصيدة ما يلي :

(نغمة الأشجان من قلب شجي مستهان بمفارقة جلاله مولانا السلطان
"بالريل" في طريق جوالير قافلين من دهلي في ٢٥ من شهر جمادى الثانى
سنة ١٣٣٨ بصحبة قنصل الإنجليز المسمى ونكيت) وقد جاء ذكر القطار
في القصيدة كما يلي :

فبادر بجمع لا رعى الله يومنا	غداة افترقنا "والبوابير" تسرعُ
تجدّ بنا شرقاً وغرباً كأنها	سحائب من كل الجوانب تهطعُ
تمرّ على متن الحديد كأنها	زعازع "والإنجين" رعد ملععُ
فيا سائق البابور إن مدامعى	تجرّح أماقى وشيكاً وتقطعُ
لك الله رفقا فالقلوب تقطعت	لدى زجرات "الريل" والعين تدمعُ
فإن كنت بالحسنى ستدنى أحبّتى	فإبنى بجمع الأكرمين لأطمعُ
على مهل إن الجفون تفرحت	وإن فؤادى مسلك الريل يتبعُ

وعلى غرار ذكر الهاتف الذى أورده الشاعر لأنه حلّ في قصر
السلطان فيصل ، فقد جاء ذكر القطار لأنه أقلّ السلطان تيمور مما يعنى أن
قضية المخترعات العلمية لم تأت عند الشاعر إلا متصلة بوصف أو مديح
كما في قوله في القصيدة التى ذكر فيها القطار :

لح الله يوماً أذن الدهرُ بيننا	بتفريق جمع للقلوب يزعزعُ
فأصبحتُ كالمخلوع أبكى كآبةً	أعضّ على كفى وللسنّ أقرعُ
عسى يجمع الرحمن بينى وسادتى	ونغمُ أوقاتاً بها العيش أوسعُ

ونحظى بمولاتنا المعظم قـدره أبى المجد تيمور له الدهر يخضع
مجامع أنس يحسد الدهر مثلها ومن مثل تيمور له الدهر يخضع
وهكذا نرى أن ذكر المخترعات الحديثة فى ديوان الشاعر يدل على
معرفة أهل عمان بها وأنهم لم يكونوا كما قد يظن بمنأى عما يأتى به العلم
الحديث يوماً بعد يوم . كما أن دلالة ذكر الهاتف فى قصيدة الشاعر المشار
إليها سابقاً لها أهمية تاريخية خاصة حيث تشير إلى الزمان الذى وفد فيه هذا
الاختراع العلمى إلى عمان .

أما ما تبقى من ديوان شعر أبى الصوفى فمعظمه قضايا مناسبة : إما
دينية كذكر إظهار بشارت المولد النبوى (١) أو تهنئة بحلول العيد (٢) وإما
اجتماعية خاصة بالبلاط السلطانى كابتداء ولى العهد تيمور بن فيصل بآبنة
ابن خاله السيد على بن سالم سنة ١٣٢٤هـ (٣) أو كالتهنئة بختان السيد
سعيد نجل السلطان تيمور بن فيصل وولى عهده (٤) ، وإما مديح ووصف
فى حلّ وترحال وهو ما يغلب على معظم قصائد الديوان ، أو فى رثاء
السلطان فيصل بن تركى (٥) .

(٢) الديوان ، ١٥٧ .

(٢) الديوان ، ١٧١، ١٧٤ .

(٣) الديوان ، ٩١ .

(٤) الديوان ، ١١٣ .

(٥) الديوان ، ١٤ .

إن معاصرة الشاعر أبي الصوفي للسلطان فيصل بن تركي ومن بعده لابنه تيمور وانقطاعه لهما كشاعر بلاط جعل من ديوان شعره وثيقة أدبية وتاريخية تتحدث عن عصر هذين السلطانين وما جرى فيه من قضايا مختلفة تتصل بشؤون الحكم وما جدّ فيه من أمور اجتماعية وعلمية ، بالإضافة إلى تسجيل مآثر هذين السلطانين من خلال مديحه لهما وإبرازه لما كانا يتصفان به من محامد وسجايا خلقية ونفسية ، حتى أصبح ديوانه مرجعاً لكل من أراد أن يدرس عصر هذين السلطانين العمانيين ، ومراة تعكس الأحداث والقضايا التي شهدتها ذلك العصر من تاريخ عمان •

المنهج الفلسفى فى قراءة الأعمال الأدبية

أ.د. د. د. حامد طاهر *

يتعرض الإنتاج الأدبى فى العالم العربى لحالة من الإهمال ، ساعد عليها ما وصل إليه النقد الأدبى من فوضى فى تطبيقه ، وسوء استخدام لمناهجه ، وتجاهل لقيمه وتقاليده .
وقد سبق لى أن نبهت إلى أن أولى درجات النقد الأدبى تتمثل فى "المتابعة" . وأقصد بها يقظة النقاد فى رصد كل ما يصدره الأدباء من أعمال، وتقديم تعريف أولى بها ، وبيان عام بقيمتها ، حتى يساعدوا القراء فى التعرف على ما يقدم إليهم ، وتمييز الأعمال الجيدة من الرديئة .

* أستاذ الفلسفة الإسلامية ، عميد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة .

ومن الملاحظ أنه على مدى ربع القرن الأخير ، سيطر المنهج البنيوي وحده على الساحة النقدية ، وقد أصبح من الممكن الآن أن نحكم عليه بالفشل ، نتيجة لعاملين أساسيين : الأول يرجع إلى قصور هذا المنهج (ذاته) في أن ينهض (وحده) بمهمة النقد المتكامل للنص الأدبي . وأذكر أنني كنت عائدا في مطلع الثمانينات من بعثتي في فرنسا ، ودهشت لإقبال النقاد لدينا على تبني هذا المنهج ، والترويج له في الوقت الذي لم تعره أوروبا سوى اهتمام هامشي ومؤقت ، وكان أهم نقد وجه إليه هناك ، أنه يؤدي إلى تفريغ الأعمال الأدبية من محتواها الإنساني ، وتجريدها من مضمونها الحي ، نتيجة تركيزه الشديد على البنية والشكل .

أما العامل الثاني فيرجع إلى سوء ترجمة مصطلحات هذا المنهج ، وعدم تعريبها بصورة واضحة ، كان من الممكن أن تساعد على حسن استخدامه ، وبالتالي على إفادة الأدباء والقراء من جانبه الإيجابي . والملاحظ أننا أصبحنا نجد من هب ودب يكتب "نقدا بنيويا" ، ويتحدث عن "الأسلوبية" مردداً مقولات رولان بيرت وميشيل فوكول ، ودي سوسير . الخ ، ووصل الأمر إلى حد أن سئل الأستاذ نجيب محفوظ عن رأيه في نقد بنيوي كتب عن إحدى رواياته ، فقال الرجل ببساطة (واستهزاء طبعا) : أنا لم أفهم منه شيئا!

إنني أسجل هنا ظاهرة انفصال النقاد العرب المعاصرين عن الأعمال الأدبية ، وبالتالي ابتعادهم عن جمهور القراء . وقد انتهى الحال إلى أنهم أصبحوا يقرأون لأنفسهم وحدهم ، وانغلقت عليهم دائرة كان من الممكن أن تتسع لتشمل الوسط الأدبي كله .

إن مناهج النقد الأدبي معروفة ، ومستقرة تقريبا . ولكل منها إيجابياته وسلبياته . وعلى يد كل ناقد يمكن لأي منهج نقدي أن يثرى ويتطور .

وسوف أعرض فيما يلى منهجاً فلسفياً لقراءة الأعمال الأدبية ونقدها .
وسبب اهتمامى به يعود فى المقام الأول إلى دراستى للفلسفة ، ثم متابعتى
للأعمال الأدبية العالمية "على قدر الطاقة البشرية " ، ومنها خرجت بنتيجة
مؤداها : أن أى عمل أدبى ، اكتسب قيمة إنسانية ، وتم الاعتراف به فى
أكثر من لغة إنما يقوم على فكرة فلسفية محورية ، أو عدة أفكار ، كان
الأديب على وعى كامل بها ، ويريد توصيلها للناس بصورة أو بأخرى .
لذلك فإننا نعلم مثل هذه الأعمال الأدبية كثيراً حين نجردها من هذا
المضمون الفلسفى الإنسانى ، ونقتصر - كما هو الحال فى الموجة الأخيرة
للقند البنيوى - على تحليل أسلوبها ، وتركيب عناصرها الفنية . إن الأدب
فى جوهره عبارة عن رسالة . ومن غير المعقول أن نجرد الرسالة من
محتواها ، وأن نقصر إعجابنا بها على شكل الظرف ، وطابع البريد ،
ونوعية الورق ، ومستوى الخط !!

والمنهج الفلسفى الذى أدعو هنا إليه إنما هو نتيجة رحلة طويلة من
معايشة أبرز الأعمال العالمية أمثال كليلة ودمنة ، والإلياذة ، وألف ليلة
وليلة ، ورسالة الغفران ، ومنطق الطير ، ومسرحيات شكسبير ، وكوميديا
دانتي ، وبؤساء هيجو ، والحرب والسلام لتولستوى ، والعجوز والبحر
لهيمنجواى ، بل إن الأعمال الأدبية التى كسرت تقاليد الكلاسيكية تحتوى هى
الأخرى على مضمون فلسفى واضح مثل عوليس جيمس جويس ،
والخرتيت ليونسكو ، وفى انتظار جودو لبيكيت ، والمسوخ لكافكا .
ولاتخرج الأعمال الأدبية العربية عن هذا "القانون" وكفى أن يعاد
النظر من جديد فى الأدب العربى حتى يرد الاعتبار لطرفة بن العبد ،
والمتنبى ، والمعرى ، وابن عربى ، ويقيم بصورة أفضل فى العصر

الحديث كل من شوقي ، وإيليا أبو ماضي ، وجبران ، كما تعاد قراءة كل من نجيب محفوظ ، ويحيى حقي ، ويوسف إدريس قراءة فلسفية .

وإذا سأل سائل : وما الجديد في هذا المنهج ؟ أجيب بأنه يبرز مضمون العمل الأدبي مركزاً على جانبه الإنساني الذي يتصل بالحقائق والتجارب التي يمر بها الإنسان في كل زمان ومكان . وهو من هذه الزاوية يقيم جسور اتصال بين آداب العالم المتنوعة ، ومع تركيزه على الجوانب الفلسفية في العمل الأدبي فإنه يمس جوهر مافي الإنسان من قيم وغرائز قد تختلف من حيث الظاهر تبعاً لاختلاف الثقافات ، ولكنها تتحد من حيث الواقع والحقيقة . إن هذا المنهج لا يساعد الأدب المحلي فحسب لكي يخرج إلى نطاق من العالمية ، وإنما يرفع قامته من الأرض إلى السماء ، ويعطيه بعداً سامياً ، ويجعل منه رسالة موجهة للإنسان في كل زمان ومكان .

المنهج الفلسفي في قراءة الأعمال الأدبية .

يقوم المنهج على عدة أسس واعتبارات أهمها :

- ١- أن الأعمال الأدبية تعد من أسمى مظاهر النشاط الإنساني ، الذي تشترك فيه طاقات الإنسان العقلية ، والخيالية ، والوجدانية ، متفاعلة في ذلك مع البيئة المحيطة به : الناس والأشياء .
- ٢- لا يدعى المنهج أنه مذهب نقدي متكامل للأدب ، وإنما هو بكل بساطة محاولة تساعد على إضفاء طابع فلسفي ذي بعد إنساني على الأعمال الأدبية .
- ٣- لا يسعى المنهج لفرض وجهة نظر فلسفية من الخارج على العمل الأدبي ، وإنما يهتم بإبراز الأفكار والنظرات الفلسفية الموجودة فيه بالفعل .

- ٤- لا يدعى المنهج أنه هو المنهج الوحيد ، أو الأفضل لقراءة العمل الأدبي ، وإنما هو مجرد منهج يمكن أن يضيف شيئاً ذا قيمة للمناهج الأخرى التي تقرأ أو تدرس الأعمال الأدبية ، ومن أهمها : المنهج اللغوي ، والمنهج البنيوي ، والمنهج الجمالي ، والمنهج السيكلوجي ، والمنهج الاجتماعي ، والمنهج المقارن . . الخ .
- ٥- يتسع المنهج لاستيعاب كل المحاولات التي يقوم بها من يطبقونه على تفسير عمل أدبي واحد ، انطلاقاً من أن لكل قارئ عينه الخاصة به ، ولكل عمل أدبي زواياه المختلفة ، وعطاءاته المتعددة .

خطوات المنهج :

- ١- تلخيص العمل الأدبي حتى يمكن الإحاطة بموضوعه الرئيسي ، وفكرته المحورية .
- ٢- تحديد القضايا الفكرية التي يثيرها العمل الأدبي .
- ٣- تحليل هذه القضايا من وجهة نظر فلسفية ، مع عدم إغفال طريقة التعبير عنها (وصف من الخارج ، تحليل من الداخل ، مذكرات على لسان الكاتب ، حوار ، بناء درامي ، حسم تساؤل ، تردد ، توقف . . الخ)
- ٤- بيان القيمة الفلسفية والإنسانية التي يدعو إليها العمل الأدبي .

تطبيق المنهج :

ما أسهل الحديث عن المناهج ، لكن ما أصعب تطبيقها . وهذا يرجع أساساً إلى أن العمل الحقيقي للناقد إنما يتمثل في الممارسة الفعلية لمقاييس النقد على النص الأدبي . وليست المقاييس هنا صارمة ، وإنما هي مجرد أدوات يمكن تطويعها وتطويرها من خلال التفاعل الحميم الناتج عن معايشة

النص الأدبي ، بدءاً من القراءة ، وتكرار القراءة ، ثم من التحليل الدقيق للجزئيات ، ورصد الظواهر المشتركة والأفكار المستمرة . وهنا قد يتوقف الناقد عند لقطة أو عبارة ، أو مقطع تكون له دلالة خاصة . ومن المعروف أنه توجد في كل عمل أدبي معالم ظاهرة أو خفية هي التي تحدد أهم خصائصه ، تماماً مثلما توجد في شخصية كل إنسان سمات معينة هي التي تحدد طبيعته ، وغالباً ما يتفاوت النقاد ، فيما بينهم في اكتشاف تلك المعالم ، كما أنهم يتفاوتون في تحليلها ، واستخلاص النتائج منها .

وليس الأمر بعيداً عن مجال العلم . فالأطباء يتفاوتون في قراءة الأشعة ، كما أنهم يختلفون أحياناً في دلالة التحاليل الطبية . ولاشك أن أهم أسباب هذا التفاوت ترجع - في مجال النقد - إلى ثقافة الناقد ، وقدراته على الرصد والتحليل والاستنتاج ، وقبل هذا وذاك إخلاص الناقد في أداء وظيفته التي تقترب من وظيفة القاضي النزيه ، والحكم العدل .

نموذج تطبيقي :

رواية العجوز والبحر لهيمنجواي (١) :

لم يكن اختياري لهذه الرواية مصادفة . وإنما تم على أساس ما سبق أن ذكرته من أن كل عمل أدبي ، وصل إلى العالمية ، يحمل في ثناياه فكرة أو عدة أفكار فلسفية ذات طابع إنساني عام . ومن ناحية أخرى ، فإن رواية (العجوز والبحر) ليست رواية طويلة ، أو مركبة ، أو ذات أجزاء متعددة

(١) نظراً لعدم توافر الترجمة العربية التي قام بها الشاعر صالح جودت بين يدي ، فقد اعتمدت على الترجمة الفرنسية لرواية هيمنجواي ، التي قام بها جان تودور ، ونشرتها مؤسسة جاليمار باريس ١٩٥٢ .

مثل سباعية مارسيل بروسست ، أو ثلاثية نجيب محفوظ . . وإنما هي مجرد رواية (قصيرة - طويلة) إن صح التعبير . . وهي تصلح نموذجاً جيداً يمكن أن نطبق عليها منهج القراءة الفلسفية بسهولة ، لأن غرضنا من هذا المقال هو أن نوضح معالم المنهج ، تاركين تطبيقاته التفصيلية إلى من يقتنع به من النقاد المتخصصين .

ملخص الرواية :

يحكى أن صياداً عجوزاً اسمه سانتياجو ظل مايقرب من ثلاثة شهور دون أن يصطاد سمكة واحدة . وخلال الأربعين يوماً الأولى ، كان يصحبه فتى ، قرر أبواه فى نهايتها أن ينقلاه إلى قارب صيد آخر ، بعد أن تأكد لهما أن العجوز منحوس الحظ . لكن العجوز صمم على أن يخرج هذه المرة من خليج ستريم فى رحلة بعيدة ، داخل المحيط الأطلسي ، على أمل أن يعثر على صيد ثمن . وبعد إعداد جيد ، تميز بالخبرة ، وفترة انتظار مرهقة غلب عليها الإصرار والتحدى ، علقت بحباله سمكة ضخمة ، اضطرتة - على مدى يومين كاملين - أن يترك نفسه وقاربه لجذبها القوى والثابت . . ثم بدأت تظهر على السطح ، وعندئذ نشب صراع رهيب بينها وبين الصياد، حتى تمكن من قتلها . وبسبب ضخامتها اكتفى بربطها إلى جانب القارب . وفى أثناء العودة إلى الشاطئ مترعاً بلذة النصر ، ظهرت الحيتان التى أغرتها رائحة الدم النازف من السمكة . وعندما أخذت تنهش منها ، نشبت معركة أخرى أكثر شراسة تكسرت فيها كل أسلحة العجوز ، ونفدت قواه ، فتوقف عن الصراع ملقياً بهيكله المنهك فى قاع القارب ، وتاركاً ماتبقى من السمكة لهجمات الحيتان العنيدة . وبدفع الموج وحده ، وصل العجوز إلى

الشاطيء غير قادر على شيء • ولم يكد يدخل كوخه العتيق ، حتى سقط على الارض ، مثخنا بالجراح ، ومستغرقاً فى نوم عميق •
مع خيوط الصباح الأولى ، عرف كل من بالشاطيء أن العجوز قد اصطاد أكبر سمكة تمكن منها صياد على الإطلاق • وعندما أسرع الفتى إلى الكهف ، وجد العجوز فى حالة إنهاك كامل ، إلى حد أنه لم يهتم بما أخذ يردده عن دهشة الصيادين من حجم الهيكل العظمى للسمكة ، ثم ما لبث أن استغرق فى نوم عميق ، رأى فيه نفس الحلم الذى كان يراه غالباً : مجموعة من الأسود تجرى فى المساء على شواطىء إفريقية ••

الذى ينطبع فى ذهن القارىء بعد الانتهاء من الرواية :

(أ) أن الانسان يظل يصارع بشراسة من أجل الوصول إلى هدف ، أو تحقيق ثروة ، وعندما يحصل عليها إذا بعوامل الفناء تبدأ فى انتزاعها منه •• إلى حد أنه لا يستطيع أن يظهر أدنى مقاومة وهى تنسل من بين يديه •

(ب) أن إرادة الإنسان يمكنها أن تتغلب على مظاهر الطبيعة مهما كان جبروتها وسطوتها • وأنه بالعقل والخبرة يمكنه أن يظل متماسكاً فى أقصى الظروف •

(ج) أن الرصيد النفسى لدى كل فرد منا قادر عند الضرورة على أن يمد الإرادة بما يقويها ، ويبقيها صامدة ومتماسكة •

(د) أن الإنسان عندما يضع لنفسه هدفاً محدداً فإنه يمكنه تحقيقه - مهما كان هذا الهدف بعيداً أو حتى مستحيلاً- لكن ذلك مرتبط بعدة عوامل لا بد من توافرها لتحقيق الهدف : (التحدى والإصدار ، التزود بالخبرة ، التخطيط وتوافر الأدوات المساعدة) •

(هـ) أن الانسان - حتى وهو وحيد - يمكنه أن يصنع ثنائية يتحاور أحدها مع الآخر . . بل إنه عندما يواجه الطبيعة مواجهه مباشرة ، فإنه يتأقلم معها ويصبح جزءاً منها .

(و) أن الإنسان وهو يصارع عدوا ما ، تتولد في نفسه مشاعر خاصة نحو هذا العدو ، تتفاوت من حد الرغبة في تحطيمه إلى حد الإعجاب به ، ومن كراهيته المطلقة إلى ألفته والتعود عليه .

(ز) أن الوحدة قاسية على الانسان . وأنها بالفعل ضد الطبيعة البشرية التي تحتاج دائماً لمن يؤنسها ، ويذهب وحشتها ، سواء في حالة الفشل ، أو في حالة الانتصار .

أهم الأفكار الفلسفية في الرواية :

مما سبق ، يتبين بوضوح مدى الكثرة والتنوع في الأفكار الفلسفية والانسانية التي وردت في رواية هيمنجواي . بل إننا لو تتبعناها بتفصيل أكثر لاستطعنا أن نستخرج منها أفكاراً أخرى غير ما أشرت إليه . ولكننا سوف نتوقف هنا عند فكرتين محورتين ، تم التركيز عليهما طوال الرواية . وهما فكرة الحظ ، وفكرة الشيوخة والوحدة .

(أ) فكرة الحظ

لا أحد يمكنه أن ينكر أن للنجاح طريقه الطبيعي ، وأن لكل عمل نتيجة ، وأنه على قدر ضخامة العمل والتضحية في تنفيذه تأتي النتائج عظيمة ومدهشة ، لكنك لاتسأل أحداً من الناجحين في أعمالهم عن سر نجاحه ، إلا صرح لك بأن هناك قدراً من الحظ قد صادفه في لحظة معينة ، وأنه لولا هذا القدر لما تمكن من الوصول إلى شيء على الإطلاق ، حتى

أن أشد العلماء ، المؤمنين بالمنهج العلمى ، صرامة ، يعترفون بأنهم لم يتوصلوا إلى اكتشافاتهم الدقيقة إلا بضربة مفاجئة من الحظ .

لكن ماهو الحظ ؟ لحظة سعيدة تبتسم فيها الحياة للإنسان ، ف يمتلك منها ما يأمله ، ويبلغ مايسعى إليه . كيف يحدث ؟ فجأة وبدون مقدمات . هل له معيار ؟ من الصعب تحديد معيار ثابت له ، فهو يشمل العاملين كما يشمل الكسالى ، ويصيب الأذكاء كما يصيب الحمقى .

الحظ إذن فوق الإنسان ، يختار من يشاء ، ويستبعد من يريد . والإنسان يتمناه لكنه لا يستدعيه . إنه فقط ينتظره ، انتظاراً قد يطول إلى نهاية العمر ، أو ينتهى بزيارة قريبة . وهناك قصيدة جميلة للشاعر الفرنسى جاك بريفيير بعنوان (لكى ترسم صورة لطائر) يتحدث فيها عن الحظ فى صورة طائر يتمنى الفنان قدومه ، فيرسم له لوحة فيها قفص ، ثم يسندها إلى فرع شجرة ، ويقف وراءها منتظراً قدوم الطائر الذى قد يطول سنوات ، لكن على الفنان ألا ييأس . فإذا جاء ، فعليه أن يحبس أنفاسه حتى يدخل القفص ، ويغنى . . عندئذ فقط يمكن للفنان أن يثق فى نجاح لوحته ، فيسحب حينئذ ريشة من جناح الطائر ، ويوقع بها إمضاءه فى ركن من اللوحة .

كثيراً ما يشكو الأذكاء ، من تعثر حظوظهم بالنسبة إلى حظوظ الحمقى . وأطرف الأمثلة على ذلك ماصرح به أحد النحاة العرب ، حين وجد الناس فى السوق يقعون فى الأخطاء اللغوية ، فقال "يلحنون ويرزقون، ونحن نلحن ولا نرزق!" ومع ذلك فإن المسألة نسبية ، لأننا لانصغى دائماً للحمقى عندما يشكون حظهم العاثر ، فضلاً عن أنهم غالباً مايؤثرون الصمت . كذلك فإن الأذكاء لا يريدون قط أن يعترفوا باستسلامهم أمام عشوائية الحظ ، وكأنما يسعون بذلك إلى ترويضه ، وإخضاعه لقانون

السبب والنتيجة ، لكنهم ينسون أن الحظ لا يصاد حتى يروض ، ولا يستقر على حال حتى يخضع لقانون .

الحظ إذن عشوائي . قد يبدو قريباً بينما هو مبعد ، كذلك فإنه مجهول التوقيت ، لا نعرف متى يجيء ، وإذا جاء ، فإننا لا نعرف متى يرحل ؟ هل يمكن لإنسان أن يتحدى الحظ ؟ المفروض أن تكون الإجابة بالنفي . لكن سانتياجو ، بطل رواية هيمنجواي ، هو الذى تحدى الحظ . وصمم على أن يخرج إلى ملاقاته بعد أن ينس من عدم قدومه إليه . وعلى الرغم من رحيل الفتى الذى كان يساعده ، وحالة قاربه المتهالكة ، وعلى الرغم من أنه هو نفسه ظل ٨٤ يوماً دون أن يصطاد سمكة واحدة ، فإنه قرر الخروج فى مغامرة جديدة ، أكثر خطراً من كل ما قام به فى حياته . فمن يدرى ؟ ربما ابتسم له الحظ !

سانتياجو إذن هو الإنسان الذى يرفض الاستسلام للعبة الحظ . وماذا ينقصه ؟ قد يكون متقدماً فى السن ، لكنه يتمتع بصحة جيدة ، وبناء جسد صلب . ثم إن لديه ثقة كاملة فى كفاءته ، وفى خبرته ، وفى القدرة على تحقيق طموحه (إننى أعرف أشياء كثيرة ، وأنا عنيد) . فليدع إذن للآخرين - الكسالى الإيمان المتثائب بالحظ ، وليخرج هو بمفرده للقائه . . من حدود الخليج ، إلى فضاء المحيط ، حيث لم يجرؤ صياد على المخاطرة بنفسه . ثم إن (شهر سبتمبر هو شهر الأسماك الكبرى ، بينما يمكن لأى إنسان أن يكون صياداً فى شهر مايو) .

هو إذن واثق . وفى ثقته الكثير من التحدى ، والإصرار ، والعناد . لكنه أيضاً مغامر . والمغامر هو الذى لا يأسى على ما خلفه وراءه ، ولا يخشى هول ما هو مقدم عليه ، حتى لو كان غامضاً ، حتى لو كان مجهولاً ، حتى لو كان بيد الحظ نفسه .

وهكذا فنحن هنا أمام مجموعة من الشروط (كفاءة - ثقة فى النفس - تصميم على المغامرة) ينتج عن توافرها مايمكن أن نسميه " تهيئة المسرح المناسب للقاء الإنسان بالحظ" . . إذ لايلبث العجوز - بعد فترة انتظار مرهقة - أن تعلق بحباله سمكة ضخمة ، بل أضخم من أى سمكة أخرى اصطادها طيلة حياته . هو إذن الحظ . لكن مايزال أمام العجوز التغلب على السمكة القوية ، واصطحابها معه حتى الشاطئ . وكلاهما فوق طاقة إنسان وحيد ! لذلك راح يتضرع إلى الله ، ويتشفع بالعدراء من أجل دفعة أخرى من الحظ ، حتى يكتمل انتصاره . فهل يتحقق له ؟ الواقع أنه استخدم كل مافى طاقته وقدرته من ذكاء وصبر ومراوغه حتى تمكن من السيطرة على السمكة . لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد . فقد بدأت الحيتان الشرهة، التى جذبتها رائحة الدم النازف من السمكة الطازجة ، تنهش من لحم السمكة وكأنها تنهش من لحم العجوز المسكين . . أجل ، فقد أصبحت السمكة جزءاً من العجوز (الإنسان - الثروة) وبالتالي فقد أصبح الانتقاص منها انتقاصاً من قدرته على امتلاكها . . وعلى الرغم من أدائه المتميز فى دفع الحيتان عن السمكة ، إلا أن المزيد منها تقاطر عليها حتى سقط العجوز منها ، وترك ثروته الثمينة يتجاذبها الأعداء أمام عينيه . ويبدو أن العجوز قد أدرك أخيراً - ودون أن يصرح بذلك - أن الحظ قد خذله ، وكأنما أراد هذا "السلطان المجهول" أن يلقي الإنسان درساً لاينسى : أنه هو الذى يحدد الموعد ، ويختار بنفسه مكان اللقاء .

فكرة الشيخوخة والوحدة :

يبدأ هيمنجواى روايته بالعبارة التالية "يحكى أن رجلاً عجوزاً ، وحيداً فى زورقه الذى كان يصطاد به وسط خليج ستريم" وعندما يصفه يقول :

” إن كل شيء فيه كان عجوزاً ، ماعدا بصره ، الذى كان مرحاً وفيه فتوة ، كما كان له لون البحر“ . ويتأكد معنى الشيخوخة فى بداية الرواية من خلال الصحبة التى أصبح من الصعب استمرارها بين العجوز والفتى الذى كان يعمل معه ، والذى تعلم منه حرفه الصيد ، وكان متعلقاً به ، لكن والديه أجبراه على العمل فى قارب آخر ، أكثر حظاً من هذا العجوز التعيس . أما حائط كوخ العجوز ، فقد كان فى الماضى مزيناً بصورة ملونة لزوجته ، لكنه مالبث أن أخفاها فى ركن من الكوخ ، لأن النظر إليها كان يشعره ”بأقصى درجات الوحدة“ .

ويتساءل العجوز : لماذا يستيقظ كبار السن باكراً؟ هل لأنهم يرغبون فى يوم أكثر طولاً من الآخرين ؟!

إن شيخوخة سانتياجو تصحبها عدة أعراض : منها قلة النوم ، وعدم رؤية أحلام متنوعة ، وفقدان الشهية للطعام ، ومحادثة نفسه بصوت عال . وهو يقول : ”فى البحر لا ينبغى أن يقال كلام فارغ“ . أما أهم أعراض هذه الشيخوخة فيتمثل فى ذلك التصميم القاطع على تحقيق شيء جديد وعظيم لم يتحقق طوال فترة الشباب . وهو يشبه نفسه بالسلحفاة ، التى يظل قلبها يدق لعدة ساعات ، حتى بعد فتح جوفها وتفريغها مما فيه . ويقول : ”إن لى قلبا كقلب السلحفاة ، بل إن يدى ورجلى مثلها تماما“ .

إن خروج العجوز فى تلك الرحلة الكبرى من الخليج إلى المحيط يكاد يعد انفلتاً من ضيق المكان ، وقيود البيئة المحلية إلى رحابة العالم الفسيح ، بل اننا لانستبعد مشابقتها بمحاولة انعتاق النفس من قيود الجسد . عندما يبتسم الحظ للعجوز ، وتقع فى صنارته أضخم سمكة شاهدها فى حياته يتمنى لو كان الصبى معه ليشهد لحظة انتصاره : فالوحدة فى تلك

الحالة قاسية • وهو يقول بصراحة : "لا ينبغي أن نبقي وحدنا في حالة الشيخوخة ، لكن هذا أمر لا مفر منه " .

ويعلن عن ضعفه البالغ بكلمات مؤثرة حين يقول في غمرة صراعه مع السمكة الضخمة : "إن السمكة لا ينبغي أن تعلم أنني وحدي ، فضلاً عن أن تعلم أنني رجل عجوز" .

والملاحظة التي تلفت النظر أن العجوز - وهو يصارع السمكة باستبسال - يحرص على ألا تفلت منه • ويبلغ به الحرص مداه حتى تتصلب أطرافه من شدة الإمساك بالحبل الذي يجرها به • ولا شك أن هذه الحالة تفتح الباب لدراسة حالة الشيخوخة وارتباطها يجب التملك ، أو بعبارة أدق ، بجنون التملك •

إن الإنسان كلما تقدم به العمر صار أشد حرصاً على ما يملك ، وبين الحرص والبخل خيط رفيع • أما الذي ينغص عليه حياته ، ويقلق حينئذ راحته فهو خوفه من أن يمس أحد ثروته التي أنهك عمره في جمعها • • وهذا قد يفسر اضطراب علاقة المسنين عادة بأقرب الناس إليهم ، وهو ما يؤدي بهم عادة إلى الوحدة • إنها إذن عملة واحدة ذات وجهين : الشيخوخة والوحدة •

القيمة الفلسفية لرواية العجوز والبحر:

أول ما ينبغي الالتفات إليه هو عنوان الرواية نفسه فقد اختار هيمنجواي بطله إنساناً في آخر مراحل العمر (العجوز) ولكنه مزود بكل ما يحتاج إليه لكي يقوم بعمل كبير : الخبرة والتجربة ، الأهلية والكفاءة ، التحدي والإصرار • وهذه العوامل كلها جديرة بأن توفر له تحقيق ما يريده ، وبالفعل تم للعجوز الحصول عليه • ولكن الوسط ، أو البيئة ، أو الكون

الذى يعيش الإنسان ويعمل ويصارع فيه هو (البحر) فى اتساعه ،
وغموضه ، وما يحتوى عليه من وحوش تتربص بالإنسان ، وتهجم عليه فى
أشد اللحظات حرجاً وصعوبة •

أليست ملحمة ذلك العجوز ، الوحيد فى آخر عمره ، هى مأساة
الإنسان فى كل زمان ومكان • كلنا ينتهى به الحال - أراد أو لم يرد - إلى
الوحدة •

فعلى مدى عمر الإنسان ، يفقد أحبابه وأصدقائه ، ومع تقدم عمره ،
يأخذ الناس فى الانفضاض من حوله ، وهذا بالطبع مرتبط بقلّة أو بانهدام
المنفعة المتوقعة منه • ومن ناحية أخرى فإنه قانون تدافع الأجيال • •
فالجيل الجديد لابد أن يحصل على مكان ، وأن يأخذ فرصته ، ولهذا فإنه
لا يرغب فى بقاء الجيل القديم مكانه ، ولابد أن يزيحه عنه ، وقد تمثل هذا
فى موقف سائر الصيادين من العجوز ، وكذلك أهل الصبى الذين نقلوه من
خدمته • •

لكن الإنسان مخلوق مزود بالقدرة على التأقلم ، بل على أقصى درجات
التأقلم • لذلك عندما يجد هذا الإنسان نفسه وحيداً يسرع باستدعاء رصيده
من الذكريات والتجارب ، لكى يكون اجترارها - بصوت مهموس أو
مسموع - نوعاً من كسر طوق الوحدة ، وتحقيق الثنائية اللازمة لبقاء
الجنس البشرى على ظهر الأرض • إن وجود آدم لا يمكن تصوّره على
الإطلاق بدون حواء • كذلك يمكن تصوّر إنسان وحيد لا يتحدث إلى نفسه •
ولا يقتصر تحقيق الثنائية فى مجرد حديث الإنسان إلى نفسه ، بل إن
من أهم مظاهرها : سعى الإنسان إلى تحقيق أمله أو رغبته ، وهذا نوع آخر
من الحوار مع الناس والأشياء • وفيه تستنفد طاقات الإنسان - دون أن
يدرى - حتى إذا بلغ نهاية الشوط ، اختلطت لهذه النصر بمرارة الضعف

والإنهاك ، لكن الإنسان بهذا "الفعل" يسعى مرة أخرى إلى كسر طوق الوحدة . . . وهو يشبه أسماك السالمون التى تصمم على عبور النهر - لأعلى وضد التيار - معرضة نفسها للهلاك المحقق ، ولكنها لاتعبأ إلا بالوصول إلى هدفها .

ما الذى يدفع صياداً عجوزاً فى آخر مراحل عمره يقرر فجأة أن يخرج من الخليج إلى المحيط ليصطاد سمكة أضخم من الأسماك التى يصطادها سائر الصيادين من حوله ؟ إنها الانتفاضه الأخيرة التى تسبق انطفاء المصباح . لكن هيمنجواى جعل منها "بطولة كاملة" ورسم لنا من خلالها "تمودجا" يمكن أن نقدمه لشبابنا حتى نشجعهم على المغامرة والأعمال العظيمة .

لقد استطاع هذا الصياد العجوز المغمور فى خليج ستريم أن يصبح بهذه المغامرة الفردية الخاصة به واحداً من أبطال العالم . . . وفى رواية متوسطة الحجم ، نجح هيمنجواى أن يحشد الكثير من العوامل النفسية التى تصطرع فى أعماق الإنسان ، كل انسان ، وأن يبلور العديد من الأفكار الفلسفية التى يصل إليها عن طريق التجارب ، والخبرة الطويلة . وأروع ما حققه الكاتب العبقري أنه استخرج من كل واحد فينا جزءاً ووضع فى شخصية الصياد العجوز .

أما لحظة الوصول إلى هدف وتحقيقه فهى من أسعد اللحظات : لمن يمر بها ، وأيضا لمن يستمع إليها . إنها اللحظة التى يثبت فيها الإنسان أنه الأجدر ، من بين جميع المخلوقات ، على امتلاك الكون ، والسيطرة على الطبيعة . . . إنها اللحظة التى يصل فيها الإنسان إلى قمة وجوده . لكن القمة لا تسمح لمن يبلغها بالبقاء فيها إلا لحظة واحدة فقط . . . لذلك فإنه سرعان

ما يغادرها منسحباً بهدوء ، أو محطماً بشناعة . وهذا ماحدث للصياد العجوز .

فى اللحظة التى اعتقد فيها العجوز أنه حقق هدفه ، بقتل السمكة الضخمة وربطها إلى قاربه ، بدأت لحظة أخرى تكالبت عليه فيها مجموعة شرسة من الحيتان ، استطاعت فى النهاية أن تقضم بأنيابها الحادة لحم السمكة بالكامل . . . وعندما رفع الموج قارب العجوز إلى الشاطئ ، لم يكن لديه سوى هيكل عظمى يدل على ضخامة حجم السمكة . . . تماماً مثلما تدل أهرامات مصر ، وأكروبول اليونان ، وسور الصين العظيم على ضخامة ماحقه الإنسان فى تلك الحضارات من إنجازات !

وهنا يبرز سؤال : وما الجدوى إذن من الصراع ، مادام الأمر يؤول فى النهاية إلى مأساة ؟ وهو سؤال له وجاهته . لكن الإنسان بدون هذا الصراع لايمكنه أن يعيش حياته ، لأنه يحقق من خلال هذا الصراع ما تتطلبه طبيعته من الثنائية التى تنفر من الوحدة ، والعزلة ، والانفراد . وقد يقال : ألا يعبر هذا المصير المحتوم عن فلك جبرى يدور فيه الإنسان ؟ والإجابة : إلى حد ما ، وقد عبر بعض فلاسفة المسلمين عن ذلك بقولهم : إنه الجبر فى عين الاختيار !

قائمة الأبحاث

التي صدرت فى الأجزاء السابقة

من سلسلة " دراسات عربية وإسلامية "

الجزء الأول

- * قراءة فى الترجمة العربية لمعانى القرآن الكريم
- * من قضايا المنهج فى علم الكلام
- * المضاربة بمال الوديعه أو القرض فى الفقه الإسلامى
- * مفهوم السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية
- * التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسى
- * دراسة الواقع اللغوى أساس لحل مشكلات اللغة العربية فى التعليم
- * فاعلية المعنى النحوى فى بناء الشعر
- * الواقعية ماهى ؟ دراسة تطبيقية لقصص المدرسة الحديثة
- * قضية التأثير على شعراء العروبادور
- د. عبد الرحمن عوف
- د. حسن الشافعى
- د. أحمد يوسف
- د. مصطفى حلمى
- د. حامد طاهر
- د. السعيد بدوى
- د. محمد حماسة عبد اللطيف
- د. حمدى السكوت
- د. أحمد درويش

الجزء الثانى

- * مفهوم التطور فى الفكر العربى
- * تحليل ظاهرة الحسد عند الحارث المحاسبى
- * التأمين فى الفكر الفقهى المعاصر
- * تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
- * تعدد أوجه الإعراب فى الجملة القرآنية
- * تقسيم جديد لتاريخ الأدب العربى لبلاشير
- * المرایا الشعرية لدى نازك الملائكة
- * موقف نقاد الرومانسية من شعر شوقى
- * قضية ترجمة الشعر
- د. محفوظ عزام
- د. حامد طاهر
- د. محمد بلتاجى
- د. أحمد طاهر حسنين
- د. محمد حماسة عبد اللطيف
- ترجمة د. أحمد درويش
- د. محمد فتوح أحمد
- د. طه وادى
- د. رجاء جبر

الجزء الثالث

- ١٠٥٠ د. محمد عبد الهادي سراج
- ١٠٥١ د. محمد إبراهيم الفيومي
- د. حامد طاهر
- د. جابر قميحة
- د. نوريه الرومي
- ١٠٥٢ د. عبد الحميد إبراهيم

- * تأثير الفقه الإسلامي في القانون الإنجليزي
- * ابن باجه وفلسفة الاغتراب
- * ظاهرة البخل عند الجاحظ
- * العناصر الفكرية والفنية في رسالة الغفران
- * قضية زواج المرأة في الخليج من خلال الشعر العربي
- * النقد الجديد وفلسفة العصر

الجزء الرابع

- ١٠٥٣ د. أحمد مختار عمر
- د. عبد المقصود عبد النبي
- د. محمد عبد الحميد رفاعي
- ترجمة د. حامد طاهر
- د. علاء القنصل
- ١٠٥٤ د. محمد حماسة عبد اللطيف
- د. سلوى ناظم
- د. أحمد درويش

- * القراءات القرآنية : رؤية لغوية معاصرة
- * تجديد الفكر الإسلامي عند محمد إقبال
- * انتشار الإسلام في الهند
- * بناء مصر الحديثة : محاضرة مبهولة لطله حسين
- * احتكاك العرب بالسرمان وآثاره اللغوية
- * اللغة العربية ودور القواعد في تعليمها
- * أثر المبرد في النحو العربي
- * نظرية النظم عند عبد القاهرة الجرجاني .

الجزء الخامس

- ١٠٥٥ د. محمد عبد الهادي سراج
- د. عبد التواب شرف الدين
- د. حامد طاهر
- ١٠٥٦ د. محمد حماسة عبد اللطيف
- د. رفعت القرنواني
- انطون شال - ترجمة د. سعيد بحري
- ١٠٥٧ د. أحمد طاهر حسنين
- ١٠٥٨ د. يوسف نوفل
- د. حسن البنداري

- * عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية
- * الوثائق الإسلامية
- * حركة التأليف في العالم العربي المعاصر
- * حركة الروى في القصيدة العربية
- * الأصوات وأثرها في المعجم العربي
- * الثروة اللغوية العربية
- * نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب
- * منهج شوقي ضيف في الدراسات الأدبية
- * قراءة القصة القصيرة

الجزء السادس

- * صراع مع الطبيعة أو صراع مع الفن
- * العنصر المهمل في حركة التجديد الشعري
- * استدعاء الشخصيات التراثية الهندية في منظومة جاويد نامه
- * التحليل النصي للقصيدة : نودج من الشعر القديم
- * الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث
- * الوظائف اللغوية للزوائد في النحو العربي
- * قضية تأويل القرآن بين الغزالي ومعاويه
- * حديث عيسى بن هشام
- * العلمانية والمنظور الإيماني
- * تكوين النص الشعري عند حازم القرطاجني
- ٥٠١. د. محمود الربيعي
- ٥٠٢. د. عبد الحكيم حسان
- ٥٠٣. د. محمد السعيد جمال الدين
- ٥٠٤. د. محمد حماسة عبد اللطيف
- ٥٠٥. د. حامد طاهر
- ٥٠٦. د. محمد صلاح الدين بكر
- ٥٠٧. د. محمود سلامة
- ٥٠٨. د. عصام بهي
- ٥٠٩. د. عبد الرازق قسوم
- ٥١٠. د. حسن البنداري

الجزء السابع

- * إعداد الداعية المفتي
- * المنهج الإسلامي في التنمية
- * إحياء الفلسفة بين مصطفى عبد الرازق ومحمد إقبال
- * العلاقات الإسلامية البيزنطية
- * حركات التجديد الدينية ودورها في نشر
- الحضارة الإسلامية في غرب أفريقيا
- * الإنتاج الفكري وحق المؤلف
- * محاولات التيسير في النحو العربي (القسم الأول)
- * الثنائية في الفكر البلاغي
- * نظرية الأخذ الفني عند حازم القرطاجني
- ٥١١. د. حسن الشافعي
- ٥١٢. د. يوسف إبراهيم
- ٥١٣. د. حامد طاهر
- ٥١٤. د. علي الجنزوري
- ٥١٥. د. عبد الله عبد الرازق
- ٥١٦. د. شعبان خليفة
- ٥١٧. د. صلاح روائ
- ٥١٨. د. محمد عبد المطلب
- ٥١٩. د. حسن البنداري

الجزء الثامن

* نحو استكمال علامات الرسم الإملائي في القرآن الكريم

محمد حيد الله

* أعضاء جديدة على تفسير سورة يوسف

من خلال اللغة المصرية القديمة

* رؤية الجبرتي للحركة السلفية في مصر وشبه الجزيرة العربية

* الترجمة ودورها في الفكر العربي

* المنهج في كتاب سيبويه

* محاولات التيسير في النحو العربي (القسم الأخير)

* المصطلح ودلالته في الدرس الصوتي عند العرب (القسم الأول)

* التراث والأصول الأوربية للحدادة

* الناقد المتخصص وتوثيق الشعر عند ابن سلام

ترجمة د. محيى الدين بلتاجي

أ.د. رمضان السيد

د. نازك زكي

أ.د. حامد طاهر

أ.د. صلاح الدين أبو بكر

أ.د. صلاح روائى

د. رفعت الفرنوانى

أ.د. عبد الحكيم حسان

د. حسن البندارى

الجزء التاسع

* تذوق ابن قتيبة للنظم القرآنى

* نحن وقضية التراث الفلسفى عند العرب

* خمس مشكلات حقيقية أمام الفلسفة الإسلامية

في العصر الحاضر

* المصطلح ودلالته في الدرس الصوتي عند العرب (القسم الأخير)

* محاولات تيسير النحو العربي

* نحو أدب إسلامي مقارن

* عبد الله الطائى وآفاق الشعر المعاصر

* عمود الشعر في المصطلح النقدي

أ.د. منير سلطان

أ.د. عاطف العراقي

أ.د. حامد طاهر

د. رفعت الفرنوانى

أ.د. صبرى إبراهيم السيد

أ.د. الطاهر أحمد مكى

أ.د. أحمد درويش

أ.د. توفيق الفيل

الجزء العاشر

* موقف الفكر الإسلامى من الفلسفة اليونانية

* المشكلات الحقيقية والمشكلات الزائفة

* فلسفة التاريخ الإسلامى

* صعوبات فلسفية في كتاب سيبويه

* مظاهر معاصرة الجيلين لدى شيوخ شعراء الخليج

* ملامح الشاعر بريشة القصاص

أ.د. محمد شامه

أ.د. حامد طاهر

أ.د. عبد الحميد إبراهيم

أ.د. عبد الرحمن أيوب

أ.د. أحمد درويش

د. إخلاص فخرى

الجزء الحادى عشر

- * مشكلة التخلف الحضارى عند المسلمين
- * تصنيف العلوم عند العرب
- * جهود الشيخ أبو زهرة فى تطوير الدراسات الفقهية
- * اللغة العربية بين المدرسة والجامعة فى دولة الإمارات
- * صور الثقافة والغربة فى الأدب العربى القديم
- * التشكيل الفنى للشعر بين الالتزام الاجتماعى والصدق النفسى
- * شعر المناسبات (نظرة منصفة)
- د.أ.د. حامد طاهر
- د.أ.د. عاطف العراقى
- د.أ.د. محمد أحمد سراج
- د.أ.د. أحمد طاهر حسين
- د.أ.د. أحمد درويش
- د.أ.د. محمود محمد عيسى
- د.أ.د. إخلاص فخرى عمارة

الجزء الثانى عشر

- * المنهج العلمى التجريبي فى الحضارة الإسلامية
- * الإسلام من وجهة نظر المسيحية لجاردييه
- * توظيف العلوم الطبيعية فى بناء علم كلام إسلامى
- * العلاقة التاريخية بين الأفغانى وناصر الدين شاه
- * الشخصية العلمية الموضوعية فى البحث
- * النقود الإسلامية فى الأندلس لخمى بروسى
- * نحو الكلام ، لا نحو اللغة
- * تقويم برنامج التعليم الجامعى الأساسى
- * منهج شوقى ضيف وآراؤه فى التعليم
- د.أ.د. عمار الطالى
- د.أ.د. ترجمة أ.د. حامد طاهر
- د.أ.د. رزق الشامى
- د.أ.د. مريم زهيرى
- د.أ.د. محفوظ عزام
- د.أ.د. ترجمة أ.د. عبد الله جمال الدين
- د.أ.د. أحمد كشك
- د.أ.د. على الشهران
- د.أ.د. على الخديدى

الجزء الثالث عشر

- * حق الإنسان فى مستوى لائق من المعيشة بموجب الإسلام
- * ولاية الفقيه ونظام الحكم فى الإسلام
- * نظرية المعرفة عند الفارابى
- * القاهرة الكبرى : دراسة فى جغرافية المدن
- * دليل عملى لطلاب الدراسات العليا
- * التداخل بين النحو وعلم المعانى
- * حاضِر الوضع الأدبى فى مصر
- * تنوع الحكم التصويرى فى النقد العربى القديم
- د.أ.د. محمد شوقى الفنجري
- د.أ.د. أمية أبو السعود
- د.أ.د. عبد الفتاح الفاوى
- د.أ.د. جمال حمدان
- د.أ.د. حامد طاهر
- د.أ.د. محمد فتيح
- د.أ.د. هدى السكوت
- د.أ.د. حسن البندراوى

الجزء الرابع عشر

- د. محمد المنسى
- د.د. عبد الفتاح الفاوى
- د.د. حامد طاهر
- د.د. سامية أحمد على
- د. حسام الهنساوى
- د.د. صلاح رزق
- د.د. ماهر حسن فهمى

- * أحكام الشريعة بين الثبات والتغير
- * الإباضية : الطائفة والمذهب
- * دار العلوم : رائدة على مبارك
- * الثقافة فى التليفزيون بين الأصالة والمعاصرة
- * القيمة اللغوية لخصائص ابن جنى
- * إشكالية الفكر والفن
- * الليالى : سيرة حياة وتجربة إنسان

الجزء الخامس عشر

- د.د. أبو العلا عفيفى
- د.د. محمد إبراهيم الفيومى
- د.د. عبد الفتاح الفاوى
- د. إبراهيم محمد صقر
- د.د. حامد طاهر
- د.د. محمد حسن عبد العزيز
- د.د. أبو القاسم أحمد رشوان

- * نظريات الإسلاميين فى الكلمة
- * التمايز بين الفكر الإسلامى والفلسفة الإسلامية
- * ابن باديس وفلسفته فى الإصلاح والرؤية
- * نيروزية ابن سينا
- * مستقبل الحوار بين العرب وأوروبا
- * اللغة العلمية فى العصر العباسى
- * الأطر الفكرية فى شعر شوقى

الجزء السادس عشر

- د. مصطفى عراقى حسن
- د.د. محمد بلناجى
- د.د. حسن الشافعى
- د. جمال رجب سيدبى
- د. يوسف محمود
- ترجمة د.د. حامد طاهر
- د.د. السيد أحمد على محمد

- * اتساق الجمل فى النص القرآنى
- * مشكلة المخدرات فى ميزان الشريعة الإسلامية
- * الفكر الإباضى ودوره فى تأكيد الشخصية العمانية
- * مالك بن نبي وفلسفته الإصلاحية
- * فكرة شيئية المعلوم عند المتكلمين
- * الفلسفة اليهودية لايبستاين
- * ضمير الغائب بين التعريف والتذكير

المطبعة الإسلامية الحديثة

٤٢ ش دار السعادة - حلمية الزيتون

القاهرة - ت ٨٠٥٥٨ ٢٤٠